

اہل سنت و جماعت کے مذہب و مسلک کے مطابق چند ضروری عقائد
جن کا جاننا اور ماننا اہل حق کے لئے لازمی ہے

نظام العقائد

المعروف بہ

عقائد نظامیہ

مصنف، رئیس اعلیٰ ترین کمالین مجلس اعلیٰ

حضرت مولانا محمد فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ

المتوفی ۱۱۶۹ھ

ترتیب و تدوین

حافظ محمد عبد الاحد قادری

زاویہ

زاویہ پبلشرز

قراقرم روڈ، کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وما

ارسلناک
الارحمۃ
للعلمین

اہل سنت و جماعت کے مذہب و مسلک کے مطابق چند ضروری عقائد
جن کا جاننا اور ماننا اہل حق کے لئے لازمی ہے

نظام العقائد

المعروف بہ

عقائد نظامیہ

مصحف، سنت، قرآن، احادیث، کلام، فروع، فقہ، فلسفہ
حضرت مولانا محمد فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
المتوفی ۱۹۹۹ء

ترتیب و تدوین

حافظ محمد عبدالاحد قادری

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 042-7248657 Fax: 042-7112954

Mobile: 9300-346197 - 0321-9452047 - 0300-4505466

E-mail: zayunpublishers@yahoo.com

مکتبہ قادریہ

042-77226193, 0321-7722403

فہرست

7	عرض مرتب	✽
8	پیش لفظ	✽
10	افتتاحیہ	✽
11	حالات مصنف رحمہ اللہ	✽
11	پاک یتن حاضری	✽
12	مزار پر اعتکاف	✽
14	اوصاف حمیدہ	✽
16	تصفیات	✽
16	بہادر شاہ ظفر کا خراج تحسین	✽
17	وصال	✽
17	خلفاء	✽
19	عقائد نظامیہ	✽
20	دعائے مترجم	✽
52	نجات ابوطالب	✽
60	نجات ابوطالب پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ چشتی نظامی الازہری رحمہ اللہ کی تحقیق	✽

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2012ء

بار اول..... 1100

بار دوم..... 160

زیر اہتمام..... نجابت علی تارڑ

لیگل ایڈوائزرز

محمد کامران حسن بھٹائی وکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

راستے صلاح الدین کھرل ایڈ وکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

{ملنے کے پتے}

اسلامک بک کارپوریشن کمیٹی چوک راولپنڈی 051-5536111

احمد بک کارپوریشن کمیٹی چوک راولپنڈی 051-5558320

مکتبہ بابا فرید چوک چنی قبر پاکپتن شریف 0301-7241723

مکتبہ قادریہ پرانی سبزی منڈی کراچی 0213-4944672

مکتبہ برکات المدینہ بھادر آباد کراچی 0213-4219324

مکتبہ غوثیہ ہول سیل کراچی 0213-4926110

مکتبہ رضویہ آرام باغ کراچی 0213-2216464

مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد 041-2631204

مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد 0333-7413467

مکتبہ سخی سلطان حیدر آباد 0321-3025510

مکتبہ قادریہ سرکل روڈ گوجرانوالہ 055-4237699

مکتبہ المجاہد بھیرہ شریف 048-6691763

رائل بک کمپنی کمیٹی چوک اقبال روڈ راولپنڈی 051-5541452

مکتبہ فیضان سنت بوہڑ گیت ملتان 0306-7305026

مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ 0321-7083119

مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ

65	حضرت ابوطالب کا ایمان
71	مولانا شبلی نعمانی کا موقوف
	سماع (علماء و مشائخ کی نظریں)
75	الکسماع
79	روایات غناء
83	شرح حدیث
90	علامہ شامی رحمہ اللہ کا فتویٰ
94	آداب سماع اور وہ
94	سماع کے مباح ہونے اور حرام و حلال ہونے کا بیان
95	تردید
105	کم ظرف کی مثال
106	کم ظرف وہابیہ دیوبندیہ
106	سماع حرام کے اقسام
108	دف مباح
118	سماع کے آثار و آداب
121	رد وہابیہ
122	مقام نمبر ۲، حال
122	پہلی نوع از قبیلہ احوال
123	دوسری نوع از قبیلہ مکاتبات
124	تواہد

130	جائز قص کا ثبوت
132	آداب سماع
135	سماع کے متعلق مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا مکتوب
146	تنبیہ آخر
148	سماع اور اس کے اقسام و انواع
148	ثبوت سماع
150	قرآن مجید کا سننا اور اس کے متعلقات
158	جنت میں امیروں سے پہلے
161	شعر کا سماع اور متعلقات
163	خوش الحانی اور ترنم کا سماع
164	اونٹ مست ہو کر مر گئے (حکایت)
165	خوش الحانی سے علاج
168	سماع کے احکام
168	الحسن و اذدی
169	ابلیس کا حربہ
172	سماع کے متعلق مشائخ کے اقوال
172	سماع حق کا فیضان ہے
174	سماع میں صوفیوں کا اختلاف
176	بہلہ سماع صوفیاء کے مراتب
176	سماع کے متعلق معاملات

عرض مرتب

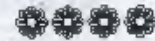
زیر نظر کتاب عقائد نظامیہ (تالیف حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) آج سے تقریباً چالیس سال قبل حضرت قلم میاں علی محمد خاں رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین بسی شریف کے حکم سے شائع کی گئی۔ اور بعد میں اسی کتاب کا عکس بیروت سے بھی شائع کیا گیا اور وہی بیروت والا نسخہ ہمارے سامنے ہے۔ جب میں نے اس کا ذکر چودہری حجابت علی تارڑ صاحب ناظم زاویہ پبلشرز سے کیا تو انہوں نے یہ کتاب چشمی نظامی سلسلہ کی اہم دستاویز ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب نئے جدید انداز میں شائع کیا جائے۔ ان کے قسم کی تعمیل کرتے ہوئے فی ماہ کی محنت شاقہ سے اب یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب میں شامل ایمان ابوطالب پر تفسیر مظہری کی (عربی) کے اقتباسات تھے اور سماع کے متعلق کیمیائے معاد (فارسی) کا ایک مکمل باب تھا جس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اور کتاب کو مزید مدلل کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے بھی باب سماع کو شامل کر دیا گیا ہے۔ ان شاء اللہ سماع کے متعلق بزرگان دین کی تحریر کو پڑھ کر فائدہ خیال ختم ہوں گے اور مخالفین سماع کی اصلاح کے لیے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سماع کے متعلق اہم مکتوب کو کتاب کی زینت بنایا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔

دعا گو

محمد عبدالاحد قادری

۳ جمادی الاول ۱۴۳۲ھ

178	سماع میں اضطراب
178	بے قراری
178	سماع موت کے واقعات
183	ہوس انگیز اشعار کے سماع کی کراہت
187	وجد، وجود اور تواجد کے مراتب
191	رقص اور اس کے متعلقہ امور
192	پھڑے پھاڑنا
194	آداب سماع
197	سماع کے متعلق اہم فتویٰ

پیش لفظ

❖ پاک پتن شریف سے رسالہ عقائد نظامیہ ۱۳۸۶ھ میں شائع کیا گیا تھا۔ اپنی افادیت کی وجہ سے یہ بہت مقبول ہوا اور جلد ہی ہاتھوں ہاتھ تقسیم ہو گیا۔ اب کافی مدت سے احباب اس کی اشاعت پر اصرار کر رہے تھے۔ چنانچہ مرشدنا حضرت قبلہ میاں علی محمد خان صاحب مدظلہم سجادہ نشین بسی شریف کے ایماء سے مکرر شائع کیا جا رہا ہے۔

❖ موجودہ اشاعت میں مسئلہ ”سماع“ کے متعلق ایک بلند پایہ علمی تحقیقی مقالہ بھی حضرت قبلہ موصوف کی اجازت سے شریک کر دیا گیا ہے۔ یہ مقالہ جگر اڑوں ضلع لدھیانہ کے مشہور قلم کار جناب مولانا عبدالرحیم صاحب مرحوم و مغفور کی تصنیف ہے اور ان کے فرزند رشید جناب مولانا حبیب اللہ صاحب مرحوم و مغفور نے اسے ”یاد پیر“ میں بطور ضمیمہ شائع کرایا تھا۔ عقائد نظامیہ کے افتتاحیہ میں پہلے یہ ذکر آچکا ہے کہ مخالفین ”سماع“ اس بارہ میں اس حد تک غلو کرتے رہے ہیں کہ حضرت قبلہ فخریہاں مولانا محمد فخر الدین قدس سرہ پر قاتلانہ حملہ کی بنیاد اسی مسئلہ کو بنایا گیا تھا۔ اس تحقیقی مقالہ میں احادیث نبویہ (ﷺ) پر مبنی نادر بحث کی گئی ہے۔ جسے بغرض استفادہ عام رسالہ ”عقائد نظامیہ“ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔

❖ رسالہ ”عقائد نظامیہ“ میں شجرہ طیبہ خشکیہ نظامیہ فخریہ پر مختص بھی کتاب مستطاب ”یاد پیر“ سے نقل کر دی گئی ہے تاکہ صاحب ذوق احباب اور رفقاء اسے روزانہ پڑھ کر مستفید ہوں۔

ناشر

۹- جمادی الاول ۱۴۱۳ھ

۱۱- جون ۱۹۷۳ء

افتتاحیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

یہ رسالہ "نظام العقائد" عرف "عقائد نظامیہ" قدوة السالکین رئیس العارفین محب النبی سیدنا مولانا حضرت محمد فخر الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ عقائد کی تصحیح کے لیے ہر مسلمان مکلف ہے۔ کیونکہ عقیدہ کی درستی اور صحت کے بغیر کوئی عبادت مقبول اور ریاضت موجب ثواب نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عام طور پر لوگ یا تو نادانیت کی بنیاد یا دنیاوی مصروفیات کی کثرت کے۔ ب یا مغربی تعلیم کے ملحدانہ اثر سے یا علماء کے اختلافات کی وجہ سے متغیر ہو کر مذہب سے بے اعتناء اور آخرت کی تیاری سے بے پروا ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ عقائد کی درستی اور صحت کی طرف کما حقہ متوجہ نہیں ہیں حالانکہ یہ نہایت ضروری چیز ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر یہ رسالہ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ رسالہ "عقائد نظامیہ" حضرت مولانا موصوف نے جناب دیوان شیخ محمد یوسف صاحب سجادہ نشین آستانہ حضرت بابا صاحب علیہ الرحمۃ اور چند پیرزادگان کے اصرار پر پاک پتن شریف ہی میں تحریر فرمایا تھا۔ پھر ۱۳۳۲ھ میں جناب مولانا مولوی صاحبزادہ سید دوست محمد صاحب چشتی نظامی اجمیر شریف نے اس کا اردو ترجمہ کر کے دہلی میں چھپوایا۔ اب راقم الحروف مرثیہ و مولائی حضرت میاں محمد خاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ارشاد پر اصل نسخہ اسی ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین کر رہا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مصنف رسالہ حضرت مولانا ممدوح کے کچھ حالات بھی تحریر کر دیتے جائیں۔

حالات مصنف رحمۃ اللہ علیہ

مصنف کا اسم گرامی محمد فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند رشید ہیں۔ آپ کی پیدائش ۱۱۲۶ھ میں اورنگ آباد میں ہوئی۔ وقت کی قابل ترین ہستیوں نے آپ کی تعلیم میں حصہ لیا۔ اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے اور باطنی تکمیل کے بعد زریب و سجادہ چشت اور مجدد سلسلہ قرار پائے۔ محب النبی کالقب آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ بزرگ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرمایا تھا اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ دکن سے دہلی آئے تھے اور اجمیری دروازہ کے باہر غازی الدین خاں کے مدرسہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ انتہی طلباء کو آپ خود حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں بیٹھ کر آپ نے صرف درسی کتابیں پڑھانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حقائق و معارف کے دریا بہا دیئے اور دین متین کی حفاظت و اشاعت کا وہ اہم فریضہ انجام دیا جس کے کارنامے تاریخ میں یادگار ہیں گے۔

پاک پتن حاضری

دہلی آنے کے تقریباً ایک سال بعد ۱۱۶۱ھ میں آپ پاک پتن شریف میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ شریک سفر قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیدی قاسم خاں قاسم خاں گھوڑا کرائے پر لیا۔ خود پیدل چلتے تھے اور گھوڑے پر راہ ماندہ مسافروں کو بٹھاتے رہتے

تھے۔ جس عقیدت و محبت کے ساتھ یہ سفر طے ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کئی سو میل کی مسافت حضرت نے پیادہ پا طے کی۔ ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ دن بھر چلتے رہتے تھے۔ پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے مگر سفر جاری تھا۔ جب بالکل مجبور ہو جاتے تو ٹھہرتے۔ چھالوں پر ہندی لگاتے، ابھی مکمل آرام نہ ہونے پاتا تھا کہ پھر سفر شروع ہو جاتا تھا۔ راستہ میں (غالباً قصور سے) آپ نے بہ اشارہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کے شہر لاہور سے بہت سے کشمیری سیب خرید کیے۔ جوں جوں پاک پتن شریف قریب آتا جاتا تھا اشتیاق بڑھتا جاتا تھا۔ پاک پتن شریف کے قریب ایک گاؤں میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ صبح ہوئی تو حضرت قبلہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ نے اپنے مرشد کو نہ پایا۔ تلاش کیا تو نعلین مبارک پڑی ہوئی ملیں۔ بہت تشویش ہوئی۔ آخر پتہ لگا کہ حضرت پاک پتن پہنچ گئے ہیں اور حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کے احترام میں ننگے پاؤں یہ راستہ طے کیا ہے۔ اس وقت آٹا نہ حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کے سجادہ نشین دیوان شیخ محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تھے جو سخت بیماری کے سبب نہایت کمزور ہو گئے تھے اور ان کو کشمیری سیبوں کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی مولانا صاحب رحمہ اللہ سجادہ نشین صاحب سے ملے اور سیب نذر کیے تو وہ بہت خوش ہوئے اور بڑی عقیدت و محبت سے پیش آئے۔

مزار پر اعتکاف

حضرت مولانا نے جناب بابا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پاک کے قریب کوٹھڑی میں (جس کو اب قدم شریف کہا جاتا ہے) اعتکاف کیا۔ یہاں حضرت دن رات میں ایک ہزار رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اور اسی جگہ یہ رسالہ ”عقائد نظامیہ“ تحریر فرمایا تھا۔ اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں اللہ

تعالیٰ دین صلیف کی حفاظت و اشاعت کے لیے ایسے افراد صالحہ پیدا فرماتا رہا ہے جن کی کوششوں سے شیع اسلام روشن رہی ہے۔ انہیں گرامی قدرہمتیوں میں حضرت مولانا صاحب بھی شامل ہیں۔ بارہویں صدی ہجری میں ہندی مسلمانوں پر جو مایوسی اور بے عملی کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کی ذات بابرکت سے دور ہوئی اور رشد و ہدایت کی ایسی شمع روشن ہوئی جس نے پورے ہندوستان (پاکستان) کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خصوصاً چشتیہ نظامیہ سلسلے میں بہار آگئی اور بقول صاحب ”مناقب فخریہ“ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی والے عرفان کا چراغ حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی ولی توجہ سے اس ملک میں پھر روشن کر دیا اور آپ کی گرمی نگاہ سے عشق و محبت کی شراب میں دوبارہ جوش آگیا۔ آپ کے اخلاق کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ چھوٹا بڑا امیر غریب سب آپ کے شیدائی تھے۔ آپ ہر آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ شدید بیماری میں بھی آپ اس کو ترک نہ کرتے تھے۔ دہلی میں اس وقت امیر الامراء نجف خاں کا بہت زور تھا اسی کے اشارے پر فلولاد خاں نے حضرت مظہر جان جاناں کو شہید کیا تھا اور پھر اس گروہ کے چند آدمی یہ کہتے سنے گئے تھے کہ سنیوں کے ایک پیشوا کو قتل کیا جا چکا ہے اب جو سب سے بڑا ہے اس کا نمبر ہے۔ یہ سن کر حضرت فخر الدین رحمہ اللہ کے غلاموں نے آپ کی حفاظت کا پروگرام بنایا۔

جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا اور فرمایا ہماری فکر نہ کرو۔ ہمارا حافظہ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے ہم اس کی حفاظت و پناہ میں ہیں۔ ایک روز مولانا صاحب اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پٹھان چھری لے کر مدعیانہ آیا۔ سلام کے بعد پوچھا کہ مولوی صاحب اس فضیلت کے باوجود تم گناہ کیوں سنتے ہو۔

حضرت نے فرمایا ہم خطاوار میں تم ہمارے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ سن کر اس نے چھری نکالی اور حضرت پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سلطان جی رحمہ اللہ کے ایک صاحبزادہ موجود تھے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مولانا نے فرمایا اس کا ہاتھ چھوڑ دو اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا کہ ہم حاضر ہیں جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔

اسی زمانہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ پر ”تحفہ اثنا عشریہ“ لکھنے پر عتاب ہوا۔ حویلی ضبط ہوئی۔ بلاؤنی کا حکم ہوا۔ تمام خاندان دُور تک پیدل گیا۔ آخر حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ نے اُن کے لیے خور و نوش اور سواری کا انتظام کیا۔ پھر بادشاہ سے کہہ کر اُن کو عزت و احترام سے واپس بلوایا۔

اوصاف حمیدہ

آپ کی عادت شریفہ تھی کہ غریبوں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے اور اگرچہ صاحب دعوت کا مکان دُور ہی کیوں نہ ہوتا مگر ضرور تشریف لے جاتے۔ اگر کھانے کی رغبت نہ ہوتی تب بھی اخلاقاً دُور چار لقمے تناول فرما لیتے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت مظہر جان جاناں رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور مولانا فخر الدین رحمہ اللہ کی دعوت کر دی۔ تینوں حضرات وقت مقررہ پر اُس کے ہاں گئے۔ بہت دیر کے بعد وہ شخص زنان خانہ سے باہر آیا اور پھر اندر چلا گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد آیا اور کہا میں بھول گیا تھا۔ مجھے آپ کی دعوت یاد ہی نہ رہی تھی۔ اس لیے کوئی انتظام نہ کر سکا لہذا یہ دو دو پیسے آپ صاحبان لے لیں اور کھانا بازار سے کھالیں۔ یہ سن کر حضرت مظہر جان جاناں رحمہ اللہ نے فرمایا تم نے ہم کو سخت اذیت پہنچائی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے خاموشی سے پیسے لے لیے مگر حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ نے کھڑے ہو کر نہایت خندہ پیشانی سے وہ پیسے لیے۔ آپ تمام کاموں میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے اور ہر شخص کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ اپنے دوستوں، احباب اور مریدین کی خاص خبر رکھتے تھے۔ اگر ہمیشہ آنے والا ایک دو روزہ آتا تو خود کسی کے ذریعہ اس کی خبر منگواتے تھے۔ ایک مرتبہ پیرا خاکروب دودن نہیں آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ رقم خرچ کے لیے اس کو دی۔ پھر فرمایا میان پیر محمد تم دودن نہیں آئے۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ بیمار ہو تمہاری خیریت معلوم کرنے میں تاخیر ہوئی معاف کرنا۔

آپ ہمیشہ لوگوں سے گفتگو کرتے وقت ان کو حضرت یا صاحب کہہ کر مخاطب فرماتے تھے۔ سوتے وقت کتاب ”فوائد الفوائد“ سینے یا سر کے نزدیک رکھتے تھے۔ دوستوں کی غم خواری اور پرورش میں کوشش فرماتے تھے۔ رمضان شریف میں تمام رات بیدار رہتے تھے اور سب ہمراہیوں کی قبوہ، ٹمک، دودھ سے ضیافت کرتے تھے۔ سادات، پیرزادوں اور سفید پوش شرفاء کو خاموشی سے بہت کچھ دیتے رہتے تھے۔ بھکاریوں کو دو پیسے سے زیادہ نہ دیتے اور فرماتے تھے کہ یہ تو درد مانگ کر بھی اپنا خرچہ پورا کر لیں گے۔ مگر یہ غریب شرفاء مانگ بھی نہیں سکتے۔ یہ زیادہ کے تحقق میں۔ غرضیکہ آپ کی ذات گرامی سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا عملی نمونہ اس زمانہ میں حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ تھے۔ آپ کی توجہ کی برکت سے سینے حقائق سے معمور ہو گئے۔ مردہ دل زندہ ہو گئے۔ زندہ دل بسمل بن گئے۔ مسجدیں آباد ہو گئیں۔ خانقاہوں سے بحق کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

تصنیفات

حضرت مولانا صاحب کی تصانیف میں تین کتابیں زیادہ مشہور ہیں:

1 نظام العقائد یعنی عقائد نظامیہ (زیر نظر کتاب)

2 رسالہ مرجیہ

3 رسالہ فخر الحسن

علماء کا بیان ہے کہ یہ تینوں کتابیں آپ کی علمیت اور محققانہ قابلیت کی آئینہ دار ہیں۔ سرسید نے لکھا ہے کہ: ”یہ رسائل آپ کی علمی مہارت پر دلیل قاطع اور برہان ساطع ہیں۔ مولانا عبد العلی بحر العلوم فرنگی مکی نے جب رسالہ فخر الحسن دیکھا تو فرمایا:

”حسن اعتقاد کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے حق ہے۔ لیکن یہ تحقیق جو حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ نے کی ہے ہم کو بھی معلوم تھی۔“

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عربی کے مقدمہ میں حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ کو اس طرح یاد کیا ہے:

”برادر دینی جو ہر حق گوینی سالک راہ خدا جوئی ملازم طریقہ صدق گوئی مقبول جناب مولانا عالی جناب علائق مآب و بافضل اولنا فخر الملت والدین محمد فخر الدین قدس سرہ الامجد۔“

بہادر شاہ ظفر کا خراج تحسین

بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار نے آپ کی جناب میں خراج عقیدت اس طرح پیش کیا ہے:

جس کو حضرت نے کہا الفخر فخری اے ظفر فخر دہلی فخر جہاں پر وہ فقیری ختم ہے اے ظفر کیا بتاؤں تجھ سے کہ جو کچھ ہوں سو ہوں لیکن اپنے فخر دیں کے کفش برداروں میں ہوں

وصال

حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کا وصال ۷۳ سال کی عمر میں ۲ جمادی الاخریٰ ۱۱۹۹ھ کو دہلی میں ہوا اور حضرت خواجہ قلب الاقطاب بختیار کاکی رحمہ اللہ کے آستانہ عالیہ میں دفن کیے گئے۔ مولانا فخر الدین رحمہ اللہ کے وصال کے بعد اس مدرسہ میں آپ کے جلیل القدر خلیفہ عالم علوم ربانی حضرت حاجی سید لعل محمد رحمہ اللہ آپ کے قائم مقام ہوئے۔ مرشدی و مولائی جامع منقول و معقول حضرت میاں علی محمد خان صاحب متبع اللہ المسالین بطول بقاعہ سجادہ نشین بسی شریف ضلع ہوشیار پور حال آباد پاک پتن شریف حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمہ اللہ کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت میاں صاحب اور حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کے درمیان صرف چار واسطے ہیں۔

خلفاء

حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ کے جہت سے خلفاء ہوئے ہیں۔ جن میں زیادہ مشہور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی رحمہ اللہ حضرت مولانا ضیاء الدین بے پوری اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ یہ نادر و کیاب رسالہ جو علم عقائد پر بہترین معلومات کا مجموعہ ہے۔ حضرت میاں صاحب کے فیضان سے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔ اس زمانہ میں ہر مرید کو کم از کم ان عقائد کا علم ہونا

ضروری ہے تاکہ آخرت کی تیاری میں پوری توجہ کے ساتھ مشغول ہوا جاسکے۔ خدا کرے یہ کوشش کامیاب و مقبول ہو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ آمین و باللہ التوفیق۔

فقد

فاسکپائے درویشاں

سید مسلم نظامی عفی عنہ

نظامی حجرہ آستانہ حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ

پاک پتن شریف

مورخہ ۱۸ جمادی الاول ۱۳۸۶ھ

بمطابق ۳ ستمبر ۱۹۶۶ء

عقائد نظامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعریف جس کا پارہ نہ ہو اور ثنا جس کا شمار نہ ہو غاص خالق و دود مل شانہ کو یعنی پیدا کرنے والے کو کہ دوست و مہربان ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے اور بے حد درود محمود کو نین یعنی دونوں جہان کے سر ہے ہوتے پر اور رسول اعلیٰ یعنی جن و انسان ہر دو مخلوق کے لیے بھیجے ہوئے پر کہ نام پاک آپ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی آل و اصحاب پر ہو۔ اس کے بعد بیان ہے کہ جب یہ مولف بے مایہ محمد فخر الدین (رحمہ اللہ) جن کی ظاہری اور باطنی پیدائش رئیس السالکین شیخ المشائخ تاج الاولیائین فخر العاشقین حضرت نظام الدین اورنگ زیب آبادی قدس سرہ العزیز سے ہوئی ہے۔ زیارت کے لیے قدوة العارفين حریق الحبۃ شیخ الاسلام و المسلمین حضرت محمد و فرید الدین شکر بار مسعود اجدہنی (پاک پتن شریف) کی (خدائے برتر ان کے لطیف خلق و علی سے میری مدد کرے) کہ یہ زیارت حق کے طلبکاروں کے حق میں تہنیت احمر یعنی اکیر ہے۔ اورنگ آباد خجستہ بنیاد سے درگاہ پاک پتن میں پہنچ کر اس جناب ہدایت مآب کی سعادت سے بہرہ یاب ہوا۔ اس آستانہ کے اکثر اعزہ نے کرم و عنایت کی راہ سے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے جو مخلوق کے پیشوا امام اعظم ابوحنیفہ کو فی جہنم کے طریق پر ہوں۔ دین آسان عبارت میں تحریر کر دیں کہ اس جناب فیض انتساب یعنی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ میں یاد آوری کا موجب رہے۔ حالانکہ مسائل کے اختلاف کے سبب اس قدر اپنی استطاعت نہیں پاتا تھا اور نہ ان کے سوال

کو نہ مان کر رکھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس سے فرشتہ عادات، قدسی صفات، مخلوق کو سیدھی راہ چلانے والے، دین مضبوط کے راستوں میں لوگوں کو ارشاد کرنے والے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے دامن میں بند رہیہ ”فقہ اکبر“ کے جو امام اکبر رحمہ اللہ کی تالیف ہے میں نے استفادہ کیا اور آسان عبارت میں اس کو بیان کیا۔ اور ہر مسئلہ کا شروع لفظ عقیدہ سے کیا تاکہ عام و خاص امام انام کے کلام سے جو اہل سنت و جماعت حنفی کی بنا اور اصل میں بہرہ یاب ہو کر اس ناچیز کو پیروی سنت نبوی ﷺ کی اور خیریت غائمہ کی دعا کر کے افتخار بخشیں۔ امید ہے اگر کوئی سہو یا نسیان نظر میں آجائے تو موافق حکم العفو عند کراہہ الثاس مامول یعنی بزرگ لوگوں کے نزدیک معافی کی امید ہے معاف فرما کر درست کر دیں۔

عقیدہ نمبر 1

توحید کی اصل اور جس سے اعتقاد صحیح ہوتا ہے یہ ہے کہ زبان کو دل کے موافق کر کے یوں کہے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک جاننے پر اور صفات میں یکتا سمجھنے پر اور میں ایمان لایا فرشتوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بند سے ہیں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہیں۔ اور مرد اور عورت ہونی سے پاک ہیں اور میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر جیسے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید وغیرہ جن کا شمار مقرر نہیں اور میں ایمان لایا تمام نبیوں اور رسولوں پر اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ کر دینے پر یعنی تمام مخلوقات کا ایسے مرتبہ میں ٹھہرانا جس میں زمان و مکان کی قید کے ساتھ بھلائی اور برائی اور نفع اور نقصان پایا جاتا ہے۔

عقیدہ نمبر 2

افعال کا حساب اور اعمال کا ترازو اور بہشت اور دوزخ اور پل صراط اور

خوش کو خرق ہے۔

عقیدہ نمبر 3

اللہ تعالیٰ ایک ہے نہ ایسا کہ گنتی کی طرح۔ اس کے بعد دوسرے کا وہم پیدا ہو یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔

عقیدہ نمبر 4

مخلوق میں اس کی کوئی مشابہت نہیں رکھتا اس کو امام نعیم ابن حماد نے روایت کیا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے کسی کے ساتھ مشابہ کیا یا تشبیہ دی کسی چیز کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے تو یقیناً اس نے کفر کیا۔

عقیدہ نمبر 5

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنے اسماء کے ساتھ اور اپنی ذاتی و فعلی صفات کے ساتھ اور اس کی ذاتی صفات سات ہیں یعنی صفت حیات کہ زندگی ہے۔ اور (۲) صفت قدرت یعنی قادر ہونا اور (۳) صفت علم یعنی جاننا (۴) اور صفت کلام یعنی بولنا (۵) اور صفت سمع یعنی سنا (۶) اور صفت ارادت یعنی قصد و ارادہ کرنا اور (۷) اس کی فعلی صفتیں تخلیق یعنی پیدا کرنا اور تزیین یعنی رزق دینا اور انشاء یعنی مادہ سے بنانا اور ابداع یعنی بغیر مادہ بنانا اور صنع یعنی کاریگری اور اس کے سوائے۔

عقیدہ نمبر 6

اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سب کے سب ازلی یعنی ہمیشہ سے ہیں جن کی ابتداء نہیں اور ابدی یعنی ہمیشہ تک ہیں جن کی انتہا نہیں ہے۔

عقیدہ نمبر 7

اللہ برتر ”عالم ہے“ یعنی جانتا ہے اپنی صفت علم سے جوازی ہے۔ اور قادر یعنی صاحب قدرت ہے اپنی صفت قدرت سے جوازی ہے اور متکلم ہے یعنی کلام کرتا اپنے کلام نفسی سے جو اس کے نفس کی صفت ہے ہمیشہ کہ اس کے کلام کرنے کی ابتدا نہیں اور خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اپنی تخلیق یعنی پیدا کرنے کی صفت سے اور فاعل ہے یعنی کرنے والا ہے اپنے فعل سے کہ اس کی صفت ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ یہ سب اس کی صفات ازلی ہیں لہذا وہ ہمیشہ سے عالم قادر خالق فاعل وغیرہ ہے۔

عقیدہ نمبر 8

مفعول مخلوق ہے اور حادث ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی نے کیا وہ عدم سے وجود میں آ کر مفعول بنا۔ پس ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے وہ پیدا ہو کر مخلوق ہو اور پہلے نہ تھا۔ پھر وجود میں آیا لہذا حادث ہوا۔ البتہ فعل اللہ تعالیٰ کا مخلوق نہیں بلکہ اس کی صفت قدیم ہے یعنی عدین سے فارغ ہے کہ عدم سے وجود میں آنا مخلوق و حادث کی طرح اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اول و آخر عدم یعنی نہ ہونے سے وہ پاک ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ پس غیر مخلوق اور قدیم ہے۔

عقیدہ نمبر 9

اللہ تعالیٰ کی صفات سب ازلی ہیں۔ حادث اور مخلوق نہیں ہیں تو جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں یا حادث ہیں یا اس مسئلہ میں توقف کیا یا شک کیا خواہ حالت شک میں اس کے شک کی دونوں طرفیں برابر ہوں۔ ہاں اور نہیں کہنے میں یا شک کی ایک طرف کو ترجیح دیتا ہو حادث کے ہاں یا نہیں کہنے میں تو وہ کافر ہے۔

عقیدہ نمبر 10

قرآن مجید کہ اس سے مراد یہاں کلام نفسی اللہ تعالیٰ ہے جیسا شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں ہے اس کی شان سب سے بڑی ہے کتابوں میں ہاتھوں سے لکھا گیا ہے نقوش حروف کے واسطے سے لکھوں کی صورتوں میں اور دلوں میں حفظ کیا گیا ہے غائب چیزوں کا تصور کر کے یا معنی دار کا تصور کر کے خیالی لفظوں میں اور زبانوں پر پڑھا جاتا ہے۔ انہیں خیالی لفظوں کے حروف کے ذریعہ سے سننے میں آتا ہے اور نبی کریم ﷺ پر مختلف حالتوں اور وقتوں میں مفرد اور مرکب حروف کے وسیلہ سے اتارا گیا ہے اور نازل ہوا ہے۔

عقیدہ نمبر 11

ہمارا تلفظ یعنی لفظ کر کے بولنا قرآن مجید کو مخلوق ہے۔ اور ہمارا لکھنا قرآن مجید کو اور ہمارا پڑھنا یا حفظ کرنا جیسا شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں ہے قرآن شریف کو مخلوق ہے۔ اس لیے کہ کہنا اور لکھنا اور پڑھنا یہ سب بندوں کے افعال ہیں اور مخلوق کا فعل مخلوق ہے۔

عقیدہ نمبر 12

قرآن مجید یعنی کلام نفسی اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق ہے اور ایسا نہیں ہے محضوں یعنی کتابوں میں اور غیر محضوں یعنی دلوں میں یا زبانوں پر طول کر جائے یعنی سما جائے خواہ لکھ کر ہو یا اشارہ سے ہو۔

عقیدہ نمبر 13

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا خبروں کی نسبت اور حضرت موسیٰ

اور تمام انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کے آثار کی نسبت اور قرعون اور ابلیس کی نسبت وہ سارا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے۔

عقیدہ نمبر 14

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اگرچہ اپنے رب کے ساتھ تھا اور کلام تمام نبیوں اور رسولوں کا اور ان فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں مخلوق اور حادث ہے۔

عقیدہ نمبر 15

قرآن مجید حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نہ کہ مجازی طور پر، پس قدیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اور سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کَلَّمَ اللہُ الْخَلْقَ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا۔

عقیدہ نمبر 16

بے شک اللہ تعالیٰ مستکمل تھا ازل میں اور یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا بلکہ اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔

عقیدہ نمبر 17

بے شک اللہ تعالیٰ خالق تھا ازل میں مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے۔

عقیدہ نمبر 18

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اپنے کلام قدیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ وہ کلام قدیم اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کا تھا۔

عقیدہ نمبر 19

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مخلوقات کی صفاتوں کے برخلاف واقع ہوئی ہیں کہ ان کی صفات کسی وجہ سے اس جناب پاک کے مشابہ نہیں ہیں اگرچہ اسی معنی فقہ نام کا اشتراک واقع ہے۔

عقیدہ نمبر 20

اللہ تعالیٰ جانتا ہے چیزوں کی حقیقتوں کو اور ان کی کلیات کو اور ان کی جزئیات کو اور ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو علم ذاتی سے جواز لی اور ابدی ہے نہ کہ ہمارے جاننے کی مانند کیونکہ ہم چیزوں کو جانتے ہیں اپنے ہواس کے آلوں اور صورتوں کے تصور کرنے سے جو موافق ہمارے فہموں کے ذہنوں میں آتی ہیں۔

عقیدہ نمبر 21

اللہ تعالیٰ قادر ہے نہ کہ ہماری قدرت کی طرح کیونکہ اس کی قدرت قدیم ہے بغیر آلوں کے اور بغیر مشارکت کے کہ اس کو ان کی احتیاج نہیں۔ بخلاف ہمارے کہ ہم مخلوق قادر نہیں ہیں مگر بعض چیزوں پر وہ بھی آلوں کے وسیلہ سے اور مددگاروں کی مدد سے۔

عقیدہ نمبر 22

اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نہ ہمارے دیکھنے کی مانند اور سنتا ہے نہ ہمارے سننے کی مانند کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شکلوں اور مختلف رنگوں کو۔ اور ہم سنتے ہیں جو سے ہوتے کلموں والی آوازوں کو آلوں سے جو اعضائے مرکب یعنی آنکھ، کان منہ میں پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے شکلوں اور رنگوں اور مختلف صورتوں کو اپنی اصلی دائمی نظر سے اور سنتا

ہے آوازوں کو اور مفرد اور مرکب کلموں کو اپنی سماعت سے کہ اس کی ازلی صفت ہے بغیر آلوں کے اور کائنات و مخلوقات میں بغیر کسی مشارک کے اگرچہ دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی اشیاء حادث مخلوق میں سے ہیں۔

عقیدہ نمبر 23

اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے کلام کی مانند کیونکہ ہم کلام کرتے ہیں خلق اور زبان اور ہونٹ اور دانت اور حروف سے اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بغیر وسیلہ کے اور حروف کے اپنی ذات اور صفات کے کمال سے۔

عقیدہ نمبر 24

حروف مخلوق ہیں آلوں کی طرح اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ قدیم ہے ذات کے ساتھ یعنی ذاتی صفت ہے کہ مع ذات قدیم ہے۔

عقیدہ نمبر 25

اللہ برز اور صاحب برکت ہے یعنی موجود ہے ذات و صفات کے ساتھ اور مخلوق چیزوں کے مانند نہیں ہے ذات و صفات کی رو سے بلکہ معنی اللہ تعالیٰ کے شے ہونے کے اشیاء کی مانند نہیں ہیں۔ ذات اللہ تعالیٰ کی وجود و حسی کا اثبات بغیر جسم اور بغیر عرض اور جوہر کے ہے جیسا کہ اشیاء صاحب جسم اور عرض اور جوہر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے اس کا ذات میں اور تمام صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔

عقیدہ نمبر 26

اللہ تعالیٰ کی حد اور انتہا نہیں ہے اور ضد اور متاثر یعنی کوئی جگہ کرنے والا اور ممانع یعنی کوئی منع کرنے والا اس کا نہیں نہ ابتداء میں نہ انتہا میں۔ اور نہ اللہ تعالیٰ

کے لیے شبیدہ شکل ہے۔

عقیدہ نمبر 27

اللہ تعالیٰ کے یہ اور وجہ اور نفس مبارک ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ اس سبب سے کہ خدائے برتر نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وجہ یعنی منہ کی نسبت یہ ذکر چنانچہ اس کا قول ہے: **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَ رَبِّكَ الَّذِي ظَلَمَ النَّاسَ** ہے مگر روئے مبارک اس کا۔ اور یہ یعنی ہاتھ کی نسبت یہ ذکر جیسا کہ اس کا قول ہے **يَدُ** **اللّٰهِ فَتَوَقَّ** **اَيُّدِيْهِمْ** یعنی خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور نفس کی نسبت یہ ذکر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ **يَسِّرُ** **لَكَ** **طَرِيقًا** **وَيُعَسِّرُ** **لَكَ** **طَرِيقًا** ہے **تَعْلَمُ** **مَا فِيْ** **نَفْسِيْ** الخ یعنی تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کی صفات بلا کیف ہیں یعنی بغیر اس کے کہ کیونکہ اور کیسی ہیں۔ اس لیے کہ کیفیات صفات معلوم نہیں ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں کیونکہ محدود ہے محدود کو حد میں نہیں لا سکتا اور بغیر احاطہ کیے کیفیت و حقیقت نہیں جانی جاسکتی۔ پس ازلی و ابدی صفات کی کیفیات ان کے قدیم و دائم ہونے کے سبب کوئی مخلوق حادث جو حد میں محدود ہے نہیں جان سکتا۔ ناچار اس کے بلا کیف ہونے پر ایمان و اعتقاد لائے گا۔

عقیدہ نمبر 28

مذکورہ بالا صفات و الفاظ کی تادیل کر کے یوں نہ کہنا چاہیے جیسا کہ پچھلے جو اگلوں کے مخالف ہیں کہتے ہیں کہ یہ سے مراد قدرت ہے یا نعمت حق ہے اس لیے کہ تادیل کی صورت میں صفت حق کا باطل کرنا ہے حالانکہ مثل صفت قدرت یہ بھی ایک صفت حق ہے اور یہ قول تادیل قدر یہ اور معتزلہ کا ہے اور نہ ہم اس کو مثل مخلوق کے ہاتھ کے جانتے ہیں لیکن یہ حق صفت حق ہے بلا کیف کہ ہم اس پر یہ کیفیت کو جو خدا کی

صفت ہے نہیں پہچانتے ہیں جیسا کہ اس کی باقی صفات کی گود اور حقیقت کی معرفت میں ہم عاجز ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اسی طرح ذات کی معرفت سے بھی ہم عاجز ہیں لہذا اس کو بلا کیفیت ایک صفت حق جانتے ہیں۔

عقیدہ نمبر 29

اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی رضایہ بھی اس کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں لیکن بلا کیفیت۔

عقیدہ نمبر 30

اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا بغیر مادہ کے کہ مخلوقات پر پہلے سے ہووے یعنی اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی مادہ نہ تھا جس سے مخلوق کو بنایا بلکہ بغیر مادہ کے اشیاء کو پیدا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا "تَخَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ" یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس کلیہ میں مادہ بھی داخل ہے اور مادہ کا خالق بھی وہی ہے۔ پس ابتدا ہر چیز کی بے مادہ ہے۔ حالانکہ پیدا اس بعض چیزوں کی بعض مادوں سے پہلے عقیدہ کی نفی نہیں کرتی کیونکہ اصل مواد مخلوق کا غیر موجود ہے۔

عقیدہ نمبر 31

اللہ تعالیٰ جانتا تھا اشیاء کو ازل میں اشیاء کے وجود سے پہلے اس حال میں کہ مقدر کیا ہے، شیاء کو اپنے ارادہ کے موافق اور حکم کیا مطابق اپنے علم کے اشیاء میں پس اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور اس علم کے بعض متعلقات حادث ہیں جیسا کہ صریح اس کی دال ہے کہ سورہ سہ میں ہے "وَلَا يَغْرِبُ عَنْهُ مُشْقَالُ خَلْقٍ" یعنی اور اس سے چھپا نہیں رہتا ہے ذرہ برابر آسمانوں میں اور زمین میں اور نہیں ہے اس سے

خود اور نہ اس سے بزرگ تر مگر یہ کہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب روشن میں یعنی لوح محفوظ میں "یہ غلامہ تفسیر حسینی کا ہے۔"

عقیدہ نمبر 32

نہیں رہتا ہے یا ہوتا ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی موجود حادث تمام احوال میں مگر اس کی مشیت اور اس کے علم اور اس کی قضا سے یعنی اس کے حکم سے اور اس کے قدر سے کہ موافق مقدر اس کے اندازہ کرنے سے ہے اور اس کے لکھ دینے سے ہے لوح محفوظ میں جو موافق وصف موجود حادث کے ہے نہ موافق حکم کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری اشیاء کے حال میں یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اس طرح اور اس طرح قضا کے موافق ہو گا نہ امر کی وجہ پر کیونکہ امر کرتا تو اسی وقت وجود میں آجاتا اور قضا و قدر اس کے حکم میں اجمالی اور تفصیلی اور مشیت کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو موجود حادث کو متعلق ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے ازلی بلا کیفیت۔

عقیدہ نمبر 33

اللہ تعالیٰ جانتا ہے معدوم کو اس معدوم کے نہ ہونے کی حالت میں اور جانتا ہے کہ وہ معدوم موجود ہونے کے وقت کس حال میں پیدا ہوگا۔

عقیدہ نمبر 34

اللہ تعالیٰ جانتا ہے موجود کو اس کے ہونے کی حالت میں اور جانتا ہے کہ کس طریق سے فنا ہوگا۔

عقیدہ نمبر 35

اللہ تعالیٰ جانتا ہے "قائد" کو اس کے کھربے ہونے کی حالت میں۔ پھر

جب بیٹھتا ہے وہ قائم تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم جانتا ہے اس کے بیٹھنے کی حالت میں بغیر تغیر ہونے اس کے علم کے ازل میں یعنی علم ازل اللہ تعالیٰ کا موجود کے بیٹھنے اور اٹھنے اور زندہ ہونے اور مرنے اور نماز اور روزہ سے اور اس کی ساری جگہ سے تغیر نہیں پاتا ہے اس طرح کہ ازل میں تو نہ ہوا جو وہ اب احوال مذکورہ بالا کے اس قسم کے اختلاف کے سبب حادث ہوا۔ اور لیکن تغیر اور اختلاف احوال کا سبب قیام اور قعود اور اس جیسے افعال کے مخلوقات میں پیدا ہوتا ہے۔

عقیدہ نمبر 36

اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا خلق کو سادہ آثار کفر اور انوار ایمان سے یعنی بے رنگ کفر و ایمان اس طرح کہ ان کو قابل اس کے بنا دیا کہ ان سے عصیان اور احسان واقع ہو، یعنی نافرمانی اور عبادت جو حضور دل سے ہو۔ بعد اس کے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف کے وقت میں عبادت کے ساتھ اور وقت تکلیف کا شرع میں بلوغ ہے جس کا اندازہ علماء نے پندرہ برس کیا ہے اور حکم کیا ان کو ایمان اور طاعت کا اور منع کیا ان کو کفر و معصیت سے۔ پھر جس نے کفر کیا کفر کیا اپنے فعل سے اور اپنے اختیار سے اور اپنے انکار اور اپنے اصرار سے اور اپنے جہل و استکبار پر یعنی نادانی اور غرور پر اللہ تعالیٰ کے خدا ان سے یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کے ترک یعنی چھوٹ جانے سے اور جو کوئی ایمان لایا ایمان لایا اپنے فعل سے اور اپنے تابعدار اور مقید ہونے سے اور اپنی زبان پر اقرار کرنے اور اپنے دل سے تصدیق کرنے یعنی سچ ماننے سے موافق حکم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے اس کے لیے اپنے فضل کے موافق جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے: "ان الله لذنو فضل على الناس" یعنی بے شک اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے لوگوں پر۔

عقیدہ نمبر 37

اللہ تعالیٰ اولاد حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن تک ظاہر کیا یعنی جس قدر کہ یوم قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں طبقہ بعد طبقہ اول حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ اس کے بعد ان کے فرزندوں کی پشتوں اور بیٹیوں کے سینوں سے کہ بعض ان کے سفید تھے اور بعض ان کے سیاہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ان کو پھیلا کر اس کے بعد ذریت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا اس فرمان سے "اَلْسُنْتُ بِوَتِيكُمْ" یعنی کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں۔ اس کو روزِ میثاق کہتے ہیں اور حکم کیا ان کو ایمان اور احسان کا اور ان کو کفر و عصیان سے منع کیا۔ پس سب نے اللہ تعالیٰ جل شلتہ کے رب ہونے پر اقرار کیا ایمان میثاقی کا اور اپنی ذاتوں کے لیے عبودیت یعنی بندہ ہونے پر قول "بئلى" یعنی ہاں سے۔ یہ اقرار ایمان میثاقی ایمان حقیقی کی راہ سے تھا یا مکی کی "فَهُمْ يَكُونُونَ عَلَىٰ نِكَالٍ الْفَطْرَةِ" یعنی پس وہ پیدا کیے جاتے ہیں اسی پیدائش پر۔

عقیدہ نمبر 38

جس شخص نے بعد ایمان میثاقی کے کفر اختیار کیا تو اس نے ایمان فطری کو کفر سے بدل دیا اور تغیر کر دیا اور جو کوئی کہ ایمان لایا اور اس نے تصدیق کی ایمان کے ظاہر کرنے میں اس طریقہ سے کہ زبانی ایمان کو دل کی تصدیق کے مطابق کر لیا وہ اپنے دین پر جو اصل فطرۃ کا تھا ثابت رہا اور اس اپنے اقرار پر جو لفظ "بئلى" کے قول سے تھا جاری رہا۔

عقیدہ نمبر 39

اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا ہے کسی کے لیے اپنی مخلوق سے کفر یا ایمان پر، اور نہ ان کو مومن پیدا کیا ہے اور نہ کافر بلکہ پیدا کیا ہے ان کو اشخاص۔

عقیدہ نمبر 40

ایمان و کفر بندہ کا فعل ہے یعنی باعتبار ان کے اختیار کے نہ اضطرار کی وجہ پر۔

عقیدہ نمبر 41

اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کفر کرتا ہے کافر جانتا ہے کفر کی حالت میں اور جب کفر اختیار کرنے کے بعد ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مومن جانتا ہے اس کے ایمان کے حال میں بغیر متغیر ہونے اللہ تعالیٰ کے علم کے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے یعنی صفت غضب و رضا کے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں اسی طرح ہے یعنی بندہ کے کفر و ایمان سے اللہ تعالیٰ کا علم متغیر نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کی صفت غضب و رضا۔

عقیدہ نمبر 42

بندوں کے تمام افعال خواہ کفر و ایمان کے ہوں خواہ طاعت اور عصیان یعنی بندگی اور نافرمانی کے حقیقت کی راہ سے یہ انہیں کا کسب ہے اور مجاز کے طریق پر نہیں ہے اور نہ زبردستی اور غلبہ کی راہ سے ہے بلکہ ان کے فعل میں ان کا اختیار ہے ان کے اختلاف کے اعتبار سے اور ان کی ذاتوں کے اس طرف میلان کرنے سے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهِمَا مَا اُكْتَسَبَتْ یعنی جو کچھ نیکیاں انہوں نے کیں وہ انہیں کے لیے ہوں گی اور جو کچھ کوشش کر کے انہوں نے برائیاں کیں ان کا بوجھ انہیں پر رہے گا۔

عقیدہ نمبر 43

بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اپنے ارادہ کے موافق جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز کا خالق ہے اور تحت شے میں بندوں کے فعل بھی داخل ہیں تو ان کا خالق بھی وہی ہے۔ پس اسی نے پیدا کیے اور وہی پیدا کرتا ہے۔

عقیدہ نمبر 44

بندوں کے تمام فعل نیکی اور بدی کے انہیں کے کماے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور علم سے اور اللہ تعالیٰ کی قضا سے۔

عقیدہ نمبر 45

فرماں برداری تمام قسم کی فرض اور واجب اور نفل و مستحب تھوڑی اور بہت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے "اطيعُوا اللَّهَ وَ اطيعُوا الرَّسُولَ" یعنی تابعہداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور تابعہداری کرو رسول ﷺ کی اور یہ تابعہداری سبب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی۔ ان الله يحب المتقين یعنی بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو اور یہی سبب ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بسبب فرمانے اللہ تعالیٰ کے مومنین کے حق میں۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ یعنی راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت اور قضا اور تقدیر سے ہے اور نافرمانی بھی ہر قسم کی یعنی کفر اور شرک اور کبیرہ اور صغیرہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قضا اور تقدیر اور مشیت سے ہے لیکن بسبب محبت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے جیسا آیت قرآن مجید کی آگاہ کر رہی ہے۔ "ان الله لا يحب الكافرين" یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں

رکھتا ہے اور گناہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے نہیں ہیں۔ بسبب فرمان خداوندی سورہ زمر میں اول رکوع میں "ولا یرضی لعبادہ الکفر" یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں جیسا کلام مجید میں واقع ہے۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء یعنی اللہ تعالیٰ بے حیائی کے لیے حکم نہیں دیتا ہے۔

عقیدہ نمبر 46

تمام انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں اور برائیوں سے پاک ہیں جیسے قتل اور زنا اور لواطت اور چوری اور پارسا عورتوں پر بہتان باندھنے اور جادو اور جہاد سے بھاگنے اور بندوں پر قلم کرنے اور شہروں میں فساد پھیلانے سے ان میں کبیرہ گناہوں سے جان کر اور بھول کر دونوں طرح گناہ کرنے سے انبیاء پاک ہیں اور صغیرہ سے جان کر پاک ہیں نہ بھول کر نبوت سے بزرگی حاصل کرنے کے بعد یعنی نبی ہونے کے بعد نہ اس سے پہلے اور معصوم ہیں انبیاء کفر سے نبی ہونے سے پہلے بھی اور یہ سب مسائل بالجماع ثابت ہیں اور یہی خلاصہ ہے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں۔

عقیدہ نمبر 47

بعض انبیاء علیہم السلام سے زلات یعنی لغزشیں ہوتیں۔

فائدہ:

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم ﷺ تک تمام انبیاء ہر گناہ سے طیب و طاہر ہیں اگر لغزش ہوئی تو وہ حکمت خداوندی ہے۔ (از مترجم)

عقیدہ نمبر 48

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نصر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدد کہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان جن کا نسب شریف یہ ہے خاتم انبیاء ہیں یعنی ختم کرنے والے نبیوں کے کہ نبوت آپ پر ختم ہے کوئی نبی بعد آپ کے نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حبیب اللہ تعالیٰ ہیں اور حضرت بل و علی کے بندہ خالص ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بت کو آپ نے کبھی نہیں پوچھا اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کبھی نہ پہلے نبوت کے نہ بعد نبوت کے اور نہ صغیرہ و کبیرہ کبھی گناہ کیا نبوت سے پہلے اور بعد اس قدر نسب شریف مذکورہ بالا میں کہ معد رسول اللہ ﷺ کے بائیس پشتیں ہوتی ہیں اختلاف نہیں ہے۔ اور حضرت رسول کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے منسوب فرمایا اپنے نفس مبارک کو نزار بن معد بن عدنان تک کہ شرح فقہ اکبر ملا علی میں یہی ہے۔

عقیدہ نمبر 49

لوگوں میں سب سے بزرگ بعد وجود مبارک حضرت رسول خدا ﷺ کے حضرت ابو بکر صدیق بن قحافہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابن ابی طالب ہیں۔

عقیدہ نمبر 50

خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کے بعد باقی اصحاب رسول ﷺ ہمیشہ حتیٰ کی پیروی پر

ہیں۔ جیسا زمانہ نبوی ﷺ میں تھے بغیر تغیر ہونے ان کی حال کے اور بغیر نقصان ان کے کمال میں پس مشاجرات وغیرہ معرکوں کے واقع ہونے کے سبب کچھ تغیر ان کے حال میں اور کچھ نقصان ان کے کمال میں نہیں واقع ہوا۔

عقیدہ نمبر 51

ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دوست رکھتے ہیں اور آل بھی شامل اصحاب میں ہیں۔ اور ہم ان میں سے کسی کو برا نہیں کہتے ہیں بخلاف رافضیوں اور غارجیوں کے کہ اول اصحاب کی جناب میں اور دوم آل کے حضور میں گستاخ و بے ادب ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہماری محبت۔ اس فرمان اللہ تعالیٰ کے سبب ہے:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُمْ. (سورہ توبہ)

انگوں میں آگے رہنے والے مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کرنے والے ہیں مدینہ کو اور انصار یعنی مدد کرنے والے جنہوں نے اہل مکہ کی جو مہاجر ہو کر آئے تھے مدد کی۔ اور جنہوں نے ان آگے رہنے والوں کی متابعت اور پیروی کی ایمان اور طاعت میں کہ مراد تمام صحابہ ہیں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی طاعت کو قبول فرما کر اور راضی ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز پر جو دینی اور دنیوی نعمتیں انہوں نے پائیں۔

یہ خلاصہ تفسیر حسینی کا ہے۔ اور ان کی محبت سبب فرمانے اس ارشاد حضور ﷺ کے ہے۔ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي یعنی میرے اصحاب کو برا نہ کہو۔

عقیدہ نمبر 52

ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کو خیر سے یاد کرتے ہیں ان سے حسن ظن کے سبب اگرچہ بعض سے ان کے وہ چیز جو شر کی صورت میں ہے صادر ہو گئی بسبب فرمان نبوی ﷺ کے تَحْيَا الْقُرُونِ قَرْنِي یعنی ہر قرن و زمانہ کے گذر اور گذرتا ہے اس میں سب سے اچھا میرا زمانہ ہے اور بسبب فرمان نبوی ﷺ کے إِذَا ذُكِرَ أَحْصَانِي فَأَسْكُتُوا یعنی جب میرے اصحاب ذکر کیے جائیں تو چپ رہو۔ اس حدیث شریف سے اشارت ہے کہ صحابہ کے معاملات میں مانند مشاجرات وغیرہ معرکوں کے جو ان میں وقوع میں آئے پر مزید کرو اور ملامت اور خود رانی سے افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی کرنے سے بھی ان کی نسبت میں بچو۔

عقیدہ نمبر 53

کسی مسلمان کی گناہوں کے سبب ہم بخیر نہیں کرتے اگرچہ گناہ کبیرہ اس سے ہوا ہو جب تک اس گناہ کے عدل ہونے کا جس کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو چکا ہے۔ معتقد نہیں ہے جیسا خوارج گناہ کبیرہ کرنے والے کی بخیر کرتے ہیں اسی طرح شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں ہے۔

عقیدہ نمبر 54

مسلمان سے گناہ کبیرہ ہو جانے کے سبب اس میں ایمان یعنی وصف ایمان زائل نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے باہر ہو جاتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے پس وہ درمیان ایمان اور کفر کے ایک مرتبہ ثابت کرتے ہیں۔ باوجود اس کے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صاحب کبیرہ ہمیشہ جہنم

میں رہتا ہے۔ چنانچہ فقہ اکبر مدظلہ قاری میں اسی طرح ہے۔ بلکہ گناہ کبیرہ کرنے والے کا نام مومن رکھتے ہیں حقیقت کی راہ سے نہ مجاز کی رو سے۔

عقیدہ نمبر 55

ہم نہیں کہتے ہیں کہ مومن کو بعد ایمان حاصل ہونے کے گناہ ضرر نہیں کرتا ہے۔ اور مومن گناہ جہنم میں داخل نہ ہوگا جیسا کہ فرقہ مرجیہ، اور ملاحدہ اور اباحیت نے کہا ہے۔ اسی طرح شرح فقہ اکبر مدظلہ قاری میں ہے۔

عقیدہ نمبر 56

صبح موزوں پر سنت سے ثابت ہے۔ مقیم کے لیے ایک دن اور رات اور مسافر کے لیے تین رات دن۔

عقیدہ نمبر 57

تراویح ماہ رمضان کی راتوں میں سنت ہے۔

عقیدہ نمبر 58

مومن نیک بخت اور گنہگار دونوں کے پیچھے نماز چاہئے۔

عقیدہ نمبر 59

مومن گنہگار ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اگرچہ فاسق ہوں مگر اس وقت کہ اچھے خاتمہ کے ساتھ فوت ہوا ہو۔

عقیدہ نمبر 60

ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہماری نیکیاں یقینی مقبول ہیں اور برائیاں

بخش دی گئی ہیں مانند قول مرجیہ کے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا اس نیکی کی صحیح شرطوں کے ساتھ اس طرح سے کہ وہ نیک عمل ان عیبوں سے جو ظاہر عمل میں فرما پیدا کرتے ہیں اور ان باتوں سے جو باطن میں عمل کو باطل کرنے والی ہیں غالی ہوئے جیسے کفر اور عجب یعنی خود پرندی اور یا یعنی لوگوں کے دکھلانے کو وہ عمل ہو یہاں تک کہ وہ عامل دنیا سے خارج ہو۔ یہ عمل نیک اس کا ضائع نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

بے شک اللہ تعالیٰ ماضی و ماضیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں سے ایسے عمل کو قبول فرمائے گا اور اس پر بندوں کو اپنے وعدہ کے مطابق ثواب دے گا۔

عقیدہ نمبر 61

جس شخص نے سوائے شرک اور کفر کے اور برے کام کیے اور توبہ نہ کی یہاں تک کہ مومن فوت ہوا توبہ کیے ہوئے پس وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اردہ سے متعلق ہے اگر چاہے عذاب دے اپنے دل سے اس کی سزا کے استحقاق کے انداز پر۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ اور اگر چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔

عقیدہ نمبر 62

جب کسی عمل میں اعمال سے زیادہ واقع ہو جائے گی تو اس عمل کا اجر باطل ہو جائے گا بلکہ وہ عمل ثابت نہ رہے گا۔ اور اسی طرح عجب (یعنی خود پرندی) عمل ضائع کر دیتا ہے۔ ریا اور عجب پر اقتصار کرنے سے تمام گناہوں کی نسبت آگئی اور اشعار ہے۔

اس بات کا کہ دوسرے گناہ نیکوں کو باطل نہیں کرتے جیسا شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں ہے۔

عقیدہ نمبر 63

انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور کرامات اولیاء جن اللہ تعالیٰ ثابت ہو چکی ہیں کتاب اور سنت سے۔

عقیدہ نمبر 64

خرق عادت خرق کے معنی لغت میں پھٹنے کے ہیں۔ اور یہاں مراد خلاف عادت کے معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ظاہر ہوتی ہیں مانند ابلیس کے زمین کے طے کرنے میں اور فرعون کے دریائے نیل جاری کرنے میں اور دجال کے مار ڈالنے اور زندہ کرنے میں اور اسی طرح اخبار میں یعنی حدیثوں میں مروی ہے کہ ان سے بعض خوارق ہوتے ہیں پس ہم ان خوارق کو معجزات کے نام سے نہیں پکارتے ہیں کیونکہ معجزات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں۔ نہ ان کا نام ہم کرامات رکھتے ہیں کیونکہ کرامات اصفیاء یعنی برگزیدہ اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں لیکن ہم ان خوارق کو استدراج کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ دشمنان خدا کے لیے ان کی حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کا ان کو ڈھیل میں ڈال رکھنا ہے گویا:

مکر بہم فی الدنیا و عقوبۃ فی الآخرۃ

ترجمہ: ”دنیا میں ان کے ساتھ فریب ہے اور آخرت میں ان کے لیے

عذاب ہے۔“

کہا قال اللہ تعالیٰ:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ○

جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے عنقریب ہم ان کو آہستہ آہستہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑے لیتے ہیں اور طاقت سے نزدیک کیے دیتے ہیں۔ ایسے ڈھنگ سے کہ وہ نہ جان سکیں گے یعنی وہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں ہم اس وقت خاص ان کے لیے نعمت بڑھا دیتے ہیں تو وہ طغیان اور نافرمانی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے تفسیر حسینی کا۔ پھر وہی غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ان حاجت روائیوں پر جو بطور استدراج ہیں فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو انعام اور احسان سمجھتے ہیں۔ اگر بدکار ہوتے ہیں نافرمانی اور گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کافر ہوتے ہیں کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔

عقیدہ نمبر 65

اللہ تعالیٰ خالق ہے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اور رازق ہے رزق دینے سے پہلے۔ شاید امام اعظم علیہ الرحمۃ نے فقہ اس بات کی آگہی کے لیے اس مطلب کو مکرر فرمایا کہ اس پر ایمان واجب ہے جیسا شرح فقہ اکبر ملا علی قاری میں ہے۔

عقیدہ نمبر 66

مومن اللہ تعالیٰ کو جنت میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے بغیر تشبیہ اور بغیر کیفیت اور کمیت کے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ شبہ اور صورت ہونے اور کیفیت یعنی کیما اور کس طرح اور کیونکر ہونے سے اور مقدار اور اندازہ ہونے سے پاک ہے۔

عقیدہ نمبر 67

اللہ تعالیٰ اور خلق کے درمیان مسافت یعنی فاصلہ نہ ہوگا۔ نہ نہایت نزدیک ہونے کی صورت میں اور نہ نہایت دور ہونے کی حالت میں اور نہ اتصال یعنی نزدیک ہونے کی وصفت کے ساتھ اور نہ انفصال یعنی جدا ہونے کی صفت کے ساتھ اور نہ طول

کی صورت میں یعنی کسی چیز میں داخل ہو جانا جس کو کھل جانا کہتے ہیں اور نہ اتحاد یعنی ایک ہو جانے کے طریق پر جس میں دوئی کا اطلاق نہ ہو۔

عقیدہ نمبر 68

ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق یعنی سچ ماننے کا۔

عقیدہ نمبر 69

ایمان ایمان والوں کا کم و زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں میں سے ہوں یا جنت والوں میں سے یا زمین والوں میں سے از قلم انبیاء ہوں خواہ اولیاء یا تمام مورخین۔

عقیدہ نمبر 70

تمام ایمان والے اصل ایمان توحید میں برابر ہیں اور اعمال میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔

عقیدہ نمبر 71

اسلام اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے تسلیم کرنے یعنی باطن یا دل سے قبول کرنے اور انقیاد یعنی ظاہر میں حکم بجالانے کو کہتے ہیں۔ پس لغت کے طریق سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے لیکن شریعت میں ایمان بغیر اسلام نہیں پایا جاتا ہے۔ پس ایمان اور اسلام مانند ایک شے کے ہے کہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوتا ہے جیسے پیٹھ پیٹ سے۔

عقیدہ نمبر 72

دین اطلاق کیا جاتا ہے یعنی بولا جاتا ہے یا بے قید ہوتا ہے ایمان اور اسلام اور تمام شرائع پر سب کے لیے۔

عقیدہ نمبر 73

ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں جیسا پہچاننے کا حق ہے اپنے مقدور اور اپنی طاقت کے موافق جیسا کہ وصف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کا تمام صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے ساتھ اپنی کتاب میں۔ ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں اور ثابت ہیں اور سلبیہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود نہیں ہیں بلکہ اس سے مسلوب ہیں۔ اور قرآن مجید میں آیا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

ترجمہ: ”نہیں ہے مثل اس بھانہ کے کوئی چیز اور حال یہ ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

عقیدہ نمبر 74

نہیں ہے کوئی قادر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جیسا کہ وہ بھانہ و تعالیٰ اس کا مستحق ہے لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کے حکم سے جیسا اس نے حکم فرمایا ہے۔

عقیدہ نمبر 75

تمام مومنین برابر ہیں۔ معرفت میں جوئی نفسہا ہے یعنی نفس اسی معرفت میں اور برابر ہیں۔ یقین میں جو امر دین میں ہو اور خدا پر توکل کرنے میں اور خدا اور رسول کے لیے محبت میں اور تقدیر اور قضا پر راضی ہونے میں اور غضب اور عقوبت سے خوف کرنے میں اور خوشنودی اور ثواب پانے کے لیے امید واری میں اور ایمان یعنی یقین کرنے میں ذات باری تعالیٰ کے ثابت ہونے اور صفات خداوندی کے متحقق ہونے

عقیدہ نمبر 79

اعمال کا وزن ہونا یعنی تلکنا ترازو میں جس کے دو پلوے ہوں گے قیامت کے دن حق ہے۔

عقیدہ نمبر 80

قصاص یعنی بدلہ درمیان بنی نوع انسان کے قیامت کے دن حق ہے یعنی نیکیاں ظالم کی مظلوم کو دیں گے مقابلہ قلم میں "إِذَا لَيْسَ هُنَاكَ الدَّوَاهِمُ وَاللَّكَايِنُ" اس لیے کہ وہاں درہم اور دینار نہ ہوں گے کہ ان سے ان کا بدلہ ہو سکے۔

عقیدہ نمبر 81

اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو بدلہ ظلم میں مظلوم کی بدیاں ظالموں کی گردن پر رکھنا حق ہے۔

عقیدہ نمبر 82

جوش کوثر ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا حق ہے اور ہل صراط حق ہے۔

عقیدہ نمبر 83

جنت اور دوزخ جو آج موجود ہیں قیامت سے پہلے حق ہیں اور فنا نہ ہوں گی یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے داخل ہونے کے بعد بخلاف جبریہ کے۔

عقیدہ نمبر 84

عذاب اور ثواب اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ بخلاف جبریہ کے۔

بد اور مومن متفاوت ہوتے ہیں ماسوائے ایمان میں اور ان چیزوں میں جو تمام ذکر کی گئی ہیں یعنی غیر تصدیق و اقرار میں نیکوں کے قیام ارکان میں تفاوت کے موافق اور بدکاروں کے مراتب گناہ میں اختلاف کے موافق۔ یہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ ماسوائے ایمان سے مراد تصفیہ اور تزکیہ اور تخلیہ باطن کا ہو یعنی دل کا صاف اور پاک کرنا اور غالی کرنا غیر اللہ تعالیٰ سے ہووے قیام پانے کے لیے یقینات پر۔

عقیدہ نمبر 76

اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے بعض بندوں پر اپنے فضل سے اور عذاب کرنے والا ہے بعض بندوں پر اپنے عدل سے بغیر زیادتی کے استحقاق پر۔ اور کبھی عطا کرتا ہے دو گنا ثواب اور اجر اس چیز کا جس کے وہ مستحق ہیں اپنے فضل سے اور کبھی چھپاتا ہے گناہ کو اپنے فضل سے بواسطہ شفاعت یا بلا واسطہ۔

عقیدہ نمبر 77

شفاعت تمام انبیاء علیہم السلام کی اور شفاعت ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی گنہگار مومنین کے لیے اور مومنین سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے کہ لائق سزا ہیں حق ہے۔

عقیدہ نمبر 78

شفاعت ملائکہ اور علماء اور اولیاء اور فقہاء اور اطفال مومنین صابریں کی یعنی ان مومنین کے بچوں کی جن کے والدین نے ان کی وفات پر صبر کیا اپنے والدین کے لیے عَلٰی الْبَنُو ی ثابت ہے یعنی اس شفاعت کے ثابت ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

عقیدہ نمبر 85

اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے یعنی سیدھا راستہ بتلاتا ہے ایمان اور اطاعت کی طرف اپنے فضل سے جس کسی کو کہ وہ چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے کفر و گناہ کی طرف اپنے عدل سے جو مقتضائے حکمت ہے جس کسی کو کہ وہ چاہتا ہے۔

عقیدہ نمبر 86

گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کا عبارت ہے فذلان سے اور تفصیل فذلان کی یہ ہے کہ بندہ توفیق نہیں پاتا ہے اس چیز کی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور یہ فذلان حکمت کی بنا پر خدا کے عدل سے ہے اور اسی طرح محذول کا عذاب کیا جانا گناہ پر عدل سے ہے جس کا وہ مستحق تھا۔

عقیدہ نمبر 87

ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ شیطان ایمان کو بندہ مومن سے سلب کر دیتا ہے قہر اور جبر کر کے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کو اپنے اختیار سے چھوڑ دیتا ہے شیطان کے بہکانے سے یا ہوائے نفس سے پس جب بندہ ایمان کو ترک کر دیا ہے تو شیطان ایمان کو اس بندہ سے سلب کر لیتا ہے۔

عقیدہ نمبر 88

سوال منکر و نکیر مَن رُبُّكَ، وَمَا دِيْنُكَ، وَمَن يَدِيْنُكَ حق ہے یعنی کون ہے تیرا رب۔ اور کیا ہے تیرا دین اور کون ہے تیرا نبی۔ قبر میں یا مستقر میں یعنی ٹھہرنے کی جگہ جہاں نہیں کہ ہو کہ جیسا کہ دریا میں ڈوبا ہوا اور آگ میں جدا ہوا۔ اور بھیڑیے کا کھایا ہوا وغیرہ۔

عقیدہ نمبر 89

روح کا قبر میں بندہ کے حمد کی طرف عود کرنا حق ہے۔

عقیدہ نمبر 90

ضغطہ قبر یعنی دباننا قبر کا سب مومنین کے لیے حق ہے۔ مومنین کے لیے ضغطہ قبر شقیں ماں کے گلے لگا لینے کی مانند ہے اور بعض گنہگار مومنین کے لیے ہے اور اسی طرح بعض مومنین کو نعمت دینا حق ہے۔

عقیدہ نمبر 91

قبر کا عذاب سب کافروں کے لیے حق ہے اور بعض گنہگار مومنین کے لیے اور اسی طرح بعض مومنین کو نعمت دینا حق ہے۔

عقیدہ نمبر 92

تمام نام باری تعالیٰ کی صفات کے عزت اسمائہ و تعالت مفاتہ یعنی غالب اور بزرگ ہیں نام اس کے اور برتر ہیں اس کی۔ علماء نے جن کی تعبیر فارسی میں بیان کی ہے وہ تعبیر اسماء کی جائز ہے مگر یہ کہ تعبیر یہ کی فارسی میں دست کے ساتھ جائز نہیں ہے۔

عقیدہ نمبر 93

جائز ہے کہ کہے بروئے خدا بلا تشبیہ و بلا کیفیت یعنی خدا کی رُوح کے سامنے جو بغیر تشبیہ اور بغیر کیفیت کے ہے۔

عقیدہ نمبر 94

اللہ تعالیٰ کی خودیکی فرمان برداروں سے اور دُوری گنہگاروں سے نہیں ہے۔ لمبائی اور کوتاہی اور مسافت کی راہ سے نہیں ہے اور نہ معنی کرامت یعنی بزرگ اور نہ ہوان یعنی خواری اور بے عرتی کی بنا پر۔ لیکن مطیع قریب ہے اللہ تعالیٰ سے بلا کیف اور عاصی بعید ہے اللہ تعالیٰ سے بلا کیف یعنی وصفت تزیہ کے ساتھ وہ وصف جس میں اس کی پائی ہوتی ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمۃ نے اللہ تعالیٰ کے قرب اور بعد کو جو بندہ سے ہے اور بندہ کے قرب اور بعد کو جو اللہ تعالیٰ سے ہے بغیر تاویل باب متشابہات سے اس کو قرار دیا ہے یہ ہے خلاصہ شرح فقہ اکبر مغلطائی قاری کا ہے۔

عقیدہ نمبر 95

خودیکی اور دُوری اور سامنے آنا اور متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کا مناجات کرنے والے سے اور اسی طرح مجاورت یعنی پڑوس ہونا بندہ کا خدا سے جنت میں اور بندہ کا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا یہ سب بلا کیف ہے۔

عقیدہ نمبر 96

قرآن مجید رسول خدا ﷺ پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اور کتابوں میں دفتیوں کے درمیان لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے علی ما ہوا المشہور یعنی اسی بنا پر کہ وہ مشہور ہے۔

عقیدہ نمبر 97

قرآن مجید کی آیتیں جو سب کی سب معنی کلام میں ہیں یعنی مقام مقصود میں ہیں یعنی اس مرتبہ میں ہیں جو ہماری مراد ہے خواہ ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو

خواہ اولیاء اللہ کی مدح ہو یا اللہ تعالیٰ کے غضب یا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی برائی کا ذکر ہو فضیلت لفظی اور عظمت معنوی میں یکساں ہیں لیکن بعض آیتوں کو ذکر و مذکور دونوں طرح کی فضیلت ہے جیسے آیہ الکرسی۔ اس لیے کہ آیہ الکرسی میں اللہ جل جلالہ کی جلالت و عظمت اور اس کی اس صفت کا مذکور ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ پاس آیہ الکرسی میں دو فضیلتیں جمع ہو گئیں۔ ایک فضیلت ذکر کی دوسری فضیلت مذکور کی اور بعض آیتوں کو فقہ فضیلت ذکر حاصل ہے نہ فضیلت مذکور جیسا کہ سورہ "تَبَّتْ یَدَاہُ" اور اسی جیسی اور آیتیں بدکاروں کے احوال کی نسبت۔

عقیدہ نمبر 98

اللہ تعالیٰ کے نام جیسے اللہ اور احد اور اللہ تعالیٰ کی صفیں جیسے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اور "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یعنی اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے یہ مطلق فضیلت اور عظمت میں برابر ہیں۔ یعنی ان وجوہ سے قطع نظر کہ جس وجہ سے بعض کی بعض پر فضیلت ہے اور ذات و صفات اللہ تعالیٰ پر ان کے بولے جانے میں تفاوت نہیں ہے اور یہ مساوات منافی نہیں ہے بعض اسماء و صفات پر جزئی عظمت کے طریق پر ہے یعنی مع لحاظ وجہ فضیلت و عظمت بعض کے بعض پر۔

عقیدہ نمبر 99

والدین رسول خدا ﷺ فوت ہوئے کفر پر۔ (البتہ موحہ تھے کبھی بھی بت پرستی نہ کی تھی۔ مرتب) اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے لیکن حضور ﷺ کے والدین مکہ میں کے ایمان صحیح ہونے کی جانب دلیلوں سے ترجیح پائی ہوئی ہے اور اسی طرف علماء کے فریق کی زیادتی ہے۔ رسول علیہ السلام نے انتقال اس عالم سے ایمان پر فرمایا ہے۔ حضرت رسول خدا ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب بھی کفر پر فوت ہوئے۔

(حضرت ابوطالب کے ایمان پر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن خدمت نبوی ﷺ میں آپ نے کوئی کمی نہ کی تھی۔ مرتب) حضرت قاسم اور حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول خدا ﷺ کے فرزند تھے۔

عقیدہ نمبر 100

حضرت فاطمہ اور حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سلامہ اللہ علیہن رسول خدا ﷺ کی بنات یعنی صاحبزادیاں تھیں۔

عقیدہ نمبر 101

جس وقت انسان اہل ایمان پر عمل تو حید کی باریک باتوں میں سے کوئی شے شکل ہو جائے تو اس انسان پر واجب ہے کہ ایسی چیز کا اجمالی طور پر اعتقاد کرے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے وہی میرا مقبول و مختار ہے اور تفصیل نہ کرے یہاں تک کہ کسی ایسے عالم کو پائے جو حقیقت احوال کو پہچانتا ہو اور عارف ہو پس پورے طور پر اس سے تفصیلی ایمان پوچھ لیں اور تاخیر نہ کرے۔

عقیدہ نمبر 102

خبر معراج حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ حمد کے ساتھ حالت بیداری میں آسمان کی طرف حق ہے اور متعدد طریق سے ثابت ہے پس جو کوئی اس خبر کو رد کر دے گا اور اس کے موافق ایمان نہ لائے گا گمراہ اور مبتدع یعنی بدعتی ہے کہ دین میں نئی بات پیدا کرتا ہے۔

عقیدہ نمبر 103

خروج یعنی نکلنا دجال کا۔ اور یا جوج ماجوج کا اور طلوع ہونا آفتاب کا مغرب سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور تمام علامات روز قیامت کی حق ہیں اور ثابت ہیں۔ اس بنا پر کہ اخبار صحیحہ حدیث کی بلکہ صاف قرآنی آیات اس کی نسبت وارد ہیں۔

عقیدہ نمبر 104

اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے سیدھے رستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ عبارت فقہ اکبر شرح ملا علی قاری کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مترجم کی دعا ہے اور دردمند کی درود ہے۔

دعائے مترجم

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَ دِيْنًا قَوِيْمًا بِحُرْمَةِ
صَاحِبِ الصِّرَاطِ اِيْمِيْن يَا رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ اور مضبوط دین عطا فرما۔ صاحب صراط کی حرمت سے کہ مالک ہیں راستہ کے۔ اے جہانوں کے پالنے والے قبول فرما درود دردمند۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلٰی مُحَمَّدٍ
رَسُوْلِكَ وَ حَبِيْبِكَ وَ عَلٰی اَنْوَارِهِ كَمَا تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ
وَ تَشْفَعُهُ فَيُنَا وَ تَرْضَاهُ

اے اللہ رحمت اور برکت اور سلامتی ہمیشہ سے ہمیشہ تک بھیج حضرت محمد ﷺ پر جو تیرے رسول اور تیرے حبیب ہیں اور ان کے انوار پر جیسا تجھے وہ محبوب ہے اور تو اس سے خوشنود ہے اور اس کی شفاعت نصیب فرمایا اور ہم پر رحم فرما آپ کے وسیلہ سے۔

نجاست ابوطالب

ماخوذ: تفسیر مظہری مترجم جلد چہارم صفحہ ۳۵۶ تا ۳۵۹ ناشر ضیاء القرآن

بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن المسیب کے حوالے سے ان کے باپ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب ابوطالب پر موت کا وقت قریب آیا تو آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت پہلے ان کے پاس ابو جہل، عبد اللہ بن ابی اور امیہ بن المغیرہ بیٹھے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے چچا جان! پڑھئے "لا الہ الا اللہ" تاکہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کلمہ کی بنا پر جھگڑا کر سکوں۔ ابو جہل، عبد اللہ بن ابی اور امیہ نے کہا کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ بار بار کلمہ طیبہ کی انہیں تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں بد بخت انہیں یہی کہتے رہے کہ کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے حتیٰ کہ ابوطالب نے آخری کلام یہی کی کہ میں عبد المطلب کے دین و ملت پر ہوں۔

ایک روایت میں یہ زائد ہے کہ ابوطالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عم محترم! میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس بات سے منع نہیں کیا جاتا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَرَجِ ۝

ترجمہ: "دوست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے واسطے اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں جبکہ واضح ہو گیا ان پر کہ یہ دوزخی ہیں۔"

(صحیح مسلم کتاب الایمان، باب الدلیل علی صحۃ الاسلام جلد ۱ صفحہ ۴۰ (قدری))

مشرک قریبی رشتہ دار بھی ہو تو اس کے لیے مغفرت طلب نہ کریں جبکہ ان کا کفر پر مرناس ثابت ہو چکا ہو۔

اس آیت کریمہ میں زندہ مشرکوں کے لیے استغفار کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ زندوں کے لیے ایمان کی توفیق طلب کرنا جائز ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب سے کہا: لا الہ الا اللہ پڑھو، قیامت کے روز میں تمہاری گواہی دل کا۔ ابوطالب نے کہا: اگر قریش مجھے یہ کہہ کر عار نہ دلاتے کہ انہیں ڈر اور خوف نے "لا الہ الا اللہ" پڑھنے پر مجبور کیا ہے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب من حصره الموت مالم یشرع فی الذبح جلد ۱ صفحہ ۴۰ (قدری))

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا جبکہ آپ ﷺ کے ہاں آپ کے چچا ابوطالب کا تذکرہ ہو رہا تھا، فرمایا شاید شفاعت قیامت کے روز انہیں نفع پہنچائے، وہ آگ کی گہرائی میں ہیں آگ ان کے ٹخنوں پر پہنچ رہی ہے اور اس کی تپش کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب ہدیان النعمۃ باب قصۃ ابی طالب جلد ۱ صفحہ ۵۴۸ (وزارت تعلیم))

یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ کہیت کر یمہ مکہ مکرمہ میں ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اور حاکم رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہا تھا میں نے کہا کیا تم اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی حالانکہ وہ بھی مشرک تھے (فرماتے ہیں) میں نے یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(جامع ترمذی، ابواب التفسیر، باب من سورة التوبة، جلد ۲ صفحہ ۱۳۶) (وزارت تعلیم)
شاید یہ واقعہ حضرت ابوطالب کی موت کے واقعہ سے متصل ہو۔ پس دونوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور جو روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، وہ تمام روایات درست نہیں ہیں اور قوت میں ہماری ذکر کردہ احادیث کا معارضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ پس ان روایات کا رد کرنا واجب ہے۔

ان میں سے ایک روایت حاکم اور بیہقی رحمہما اللہ تعالیٰ کی ہے جو ایوب بن ہانی عن مسروق عن ابن مسعود کی سند سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تو ہم بیٹھ گئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبور کو کراس کرتے ہوئے ایک قبر کے پاس پہنچے اور طویل وقت تک اس قبر سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند رونے لگے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے رونے لگے۔ پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کرتے ہوئے عرض کی:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رلایا ہم بھی اس کی وجہ سے روئے اور ہم تو خوفزدہ ہو گئے تھے کہ آپ یہ ساری گفتگو سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا: میرے رونے نے تمہیں رلایا اور میرے رونے نے تمہیں خوفزدہ کیا۔ ہم نے عرض کی: جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قبر جس سے مجھے تم نے گفتگو کرتے دیکھا میری والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کی قبر تھی۔ میں نے اپنے پروردگار سے اس کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے زیارت کی اجازت مل گئی۔ پھر میں نے ان کی مغفرت کی درخواست کی تو مجھے ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت ملی اور یہ آیت کریمہ و ما کان للنبی الا یہ نازل ہوئی۔

(مشرک حاکم کتاب التفسیر، باب سورة التوبة، جلد ۲ صفحہ ۶۷-۶۸، حدیث: ۳۲۹۲) (اعلمیہ)
تو اس وجہ سے مجھ پر وہ کیفیت اور رقت طاری ہو گئی جو بچے پر والدہ کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، اسی چیز نے مجھے رلایا۔ حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے لیکن ذہبی نے مستدرک کی شرح میں اس کی صحت پر اعتراض کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی سند میں ایوب بن ہانی ہے جسے ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری روایت وہ ہے جو طبرانی اور ابن مردودہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور عرفان کی گھاٹی میں اترے اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ (المستدرک، جلد ۳ صفحہ ۷۰-۷۱) (اعلمیہ)
آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح حدیث بیان فرمائی ہے اور اس میں آیت کے خول کا ذکر ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور قاتل سند نہیں ہے۔

امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لائے۔ آپ ﷺ اس کے اوپر کھڑے رہے حتیٰ کہ سورج گرم ہو گیا اور اس امید سے کھڑے رہے کہ اجازت ملے تو میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْاِيَةِ (معالم التنزيل جلد ۳ صفحہ ۱۱۵) (دالغر)

ابن سعد اور ابن شاکین رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو آپ ﷺ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے اور بیٹھ گئے آگے مذکورہ الفاظ ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بغوی کی طرح نقل کیا ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات میں اس حدیث کی تخریج کے بعد لکھا ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ کی والدہ کی قبر مکہ میں نہیں بلکہ ابواء میں ہے۔

احمد اور ابن مردودہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت بریدہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا جب آپ نے عثمان کی گھائی میں قیام فرمایا تھا۔ آپ ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر دیکھی پھر آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی اور رونے لگے اور فرمایا میں نے اپنی والدہ کی شفاعت کرنے کی اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی تو مجھے منع کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْاِيَةِ نازل فرمائی۔

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام طرق قابل اعتراض اور ناقابل سند ہیں۔ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ جس نے حضرت ابن مسعود کی حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے وہ اسے صحیح لکھتا ہے کہتا بلکہ ان طرق سے ثابت ہونے کی وجہ سے اسے صحیح غیر کہتا ہے۔ میں نے اس حدیث کے طرق میں غور و فکر

کیا تو تمام طرق کو معلول اور قابل اعتراض پایا۔ اس حدیث میں دوسری علت یہ بھی ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف ہے کیونکہ بخاری اور مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے یہ آیت حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طرح عمر بن بغوی رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اپنے باپ کے لیے استغفار کروں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْاِيَةِ کا ارشاد نازل فرمایا۔ یہ حدیث مرسل ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے اور صحیحین کی روایت کے خلاف ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ پس اس آیت کریمہ کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے والدین کریمین کے مشرک ہونے کا قول کرنا جائز نہیں ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے والدین کریمین کے ایمان کے اثبات پر اور آپ کے آباء و اہمات آدم علیہ السلام تک تمام کے ایماندار ہونے پر کئی رسائل لکھتے ہیں۔ میں نے ان رسائل میں سے ایک رسالہ تلخیص کیا ہے جس کا نام میں نے تقدیس آباء النبی ﷺ رکھا ہے، جسے تفصیل مطلوب ہو اس کا مطالعہ کرے، یہ مقام کلام کی طوالت کی گنجائش نہیں رکھتا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صحیحین کی حدیث میں حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کی موت کے واقعہ میں ہے کہ ابو جہل نے ابوطالب سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے بھر جاؤ گے اور ابوطالب نے آخر میں کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ عبد المطلب مشرک تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ مومن اور موحّد تھے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات میں بھی اسانید کے ذریعے سے ذکر کیا ہے کہ عبد المطلب نے ام ایمن کو کہا جب کہ وہ آپ ﷺ کی خدمت کرتی

تھیں۔ اے برک! میرے بیٹے سے کبھی غفلت نہ کرنا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ
بیری کے درخت کے قریب پایا اور اہل کتاب کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا اس امت کا نبی
ہے لیکن عبدالمطلب کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے اور آپ شرائع سے ناواقف تھے اور
اس چیز سے بھی ناواقف تھے جو نبی کریم ﷺ بطور شریعت لاتے تھے اور فطرت کے
زمانہ میں توحید ہی کافی تھی۔ ابو جہل اور ابوطالب نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد ﷺ کو نبی
چیز لاتے ہیں اور جو کچھ آپ ﷺ لاتے ہیں وہ عبدالمطلب کی ملت کے خلاف ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ
وَعَدَهَا اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَيَّرَ مِنْهُ ۚ
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَوَاۗءٌ خَلِيْمٌ ۝

”اور نہ ہی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے (۱) مگر ایک
وعدہ (کو پورا کرنے) کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا
(۲) اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے (۳) تو
آپ بیزار ہو گئے اس سے بیشک ابراہیم بڑے ہی نرم دل
(اور) بردبار تھے۔“

(۱) یہاں ایسے سے مراد آذر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، آپ کے والد کا
نام تارخ تھا۔ ہم نے سورۃ النعام میں تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ سے
صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے بنی آدم کے
بہترین زمانہ میں مبعوث کیا گیا۔ زمانہ روزمانہ میں بہتر زمانہ میں رہا حتیٰ کہ
میں اس زمانہ میں مبعوث ہوا جس میں میں تھا۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب من انبیئہ، جلد ۱ صفحہ ۵۰۳)

اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کے سلسلہ میں کوئی کافر ہو۔

(۲) بعض مفسرین فرماتے ہیں وعدہ کی ضمیر مرفوع ابراہیم کی طرف لوث رہی
ہے اور ضمیر منصوب ابراہیم کی طرف راجع ہے، یعنی ابراہیم کے باپ نے
ابراہیم سے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے
کہا تھا جب تم اسلام قبول کرو گے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اکثر
مفسرین فرماتے ہیں مرفوع ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے اور منصوب ضمیر کا
مرجع ابراہیم ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اسلام قبول کرنے کی امید پر
ان سے استغفار کا وعدہ کیا تھا۔ سناستغفر ربی کا قول اس شخص کی قرأت
پر دلالت کرتا ہے جنہوں نے وعدہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پڑھا ہے۔
یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا دراصل مالیکہ و مشرک تھا جبکہ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةً فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ
مَعَهُ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُوْا مِنْكُمْ وَحَمٰ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيِّنٰتَا
وَبَيِّنٰتُكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَخَدَّاهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لَآ اِسْتَعِيْنُ لَكَ

یہ صراحت دلالت کرتا ہے کہ اس استغفار میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اسوہ اور نمونہ
تھی کیونکہ انہوں نے تو صرف ان کے اسلام قبول کرنے کی امید سے وعدہ
کی وجہ سے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔

(۳) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے یا آپ کو
وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا اور یہ اللہ کا دشمن
ہے تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ

جب آخرت میں ان پر ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔
(تفسیر مظہری کی عبارت ختم ہوئی)

نجات ابوطالب پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ چشتی نظامی الازہری رحمہ اللہ کی تحقیق

ماخوذ از ضیاء النبی

جناب ابوطالب کی نجات پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ چشتی نظامی الازہری رحمہ اللہ کی تحقیق بھی قارئین کی پیش خدمت ہے۔

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ "ضیاء النبی" میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ابوطالب کے انتقال پر مدلل کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر ولین سیرت نگار ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

جب قریش کو آپ کی بیماری کا علم ہوا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ حمزہ، عمر بن خطاب جیسے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کی دعوت آہستہ آہستہ قریش کے جملہ قبائل میں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ انھوں ابوطالب کے پاس چلیں۔ اب ان کا آخری وقت ہے شہداء کی کوشش سے ہمارے درمیان اور محمد (فداہ اپنی و امی) کے درمیان کچھ مفاہمت ہو جائے۔ کچھ ہم ان کی باتیں مان لیں۔ کچھ وہ ہماری باتیں مان میں اس طرح ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔

فان الله ما منا من ان يبدترونا امرنا

"ورنہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر کے چھوڑ دیں گے۔"

یہ طے کرنے کے بعد مکہ کے رؤساء میں سے عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ،

ابوہریرہ بن ہشام، امیہ بن خلف، ابوسفیان بن حرب اور چند دوسرے آدمی مل کر ابوطالب کے پاس گئے اور بائیں الفاظ اپنی حاضری کا مدعا بیان کیا۔

اے ابوطالب! ہمارے دلوں میں آپ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے آپ باخبر ہیں اب آپ کی یہ حالت ہے ہم آپ کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو نزاع ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ انہیں بدل دیں اور ہماری اور ان کی صلح کرا دیں کچھ ہماری باتیں ان سے منوائیں اور کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا حکم دیں تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں۔ وہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں۔ ہم جائیں اور ہمارے عقائد اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں۔ وہ جائیں اور ان کے نظریات۔

حضرت ابوطالب نے حضور ﷺ کو بد نے کیلئے آدمی بھیجا حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند! تیری قوم کے یہ سردار یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر تمہارا جھگڑا طے ہو جائے اور آئندہ تم صلح و دشمنی سے زندگی بسر کرو۔

اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے جواب دیا۔ اے محترم چچا! انہیں فرمائیں میری صرف ایک بات مان میں سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم ان کا باج گزار بن جائے گا۔

ابو جہل جھٹ بولا: "نعم وایبیک و عشر کلہات" تیرے باپ کی قسم! ایک بات نہیں آپ ایسی دس باتیں بھی کہیں تو ہم ماننے کیلئے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا: کہو:

لا اله الا الله و تخلصون ما تعبدون من دونه۔

"یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس

کے بغیر تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کو ہرے پھینک دو۔
یہ سن کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کہنے لگے:
یا محمد! ترید ان تجعل الالهة الها و اجداء ان
امرک للعجب۔

”یا محمد تم چاہتے ہو کہ ہم بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک
خدا کو مانیں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔“

آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ چلو چلیں۔

تم اپنے عقیدہ پر پکے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان
فیصلہ کر دے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابوطالب نے اپنے بھتیجے پر کسی ناراضگی یا
ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہا: واللہ یا ابن اخی، ما رایتک سالتہم
شططا۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے کہا:

واللہ یا ابن اخی ما رایتک سالتہم شططا۔

”یعنی میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کسی غلط بات کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔“

شطط اور شطط، قریب المعنی نقط ہیں اشطط تباعد عن الحق حق سے دور ہو جانا۔

آپ کی یہ بات سن کر حضور ﷺ کے دل میں ان کے بارے میں امید پیدا

ہوئی اور انہیں فرمایا:

ای عمہ! فانت فقلها، استحل لک بها الشفاعة

یوم القیمة۔

”اے چچا! آپ یہ کلمہ کہنے اس سے قیامت کے دن آپ کیلئے

میری شفاعت روا ہو جائے گی۔“

انہوں نے جواب دیا:

یا ابن اخی لولا مکافة السبة علیک و علی بنی
ابیہک من بعدی و آن تظن قریش انی انما قلتها
جزعاً لموت لقلتہا لا اقولہا الا لاسرک یہا۔

”اے میرے بھتیجے! اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے
مرنے کے بعد تمہیں اور تیرے بھائیوں کو لوگ مطعون کریں
گے اور قریش یہ گمان کریں گے کہ میں نے یہ کلمہ موت کے
ڈر سے پڑھا ہے تو میں ضرور پڑھتا اور میں یہ کلمہ صرف تمہیں خوش
کرنے کیلئے پڑھتا۔“

جب موت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عباس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹ
ہلا رہے ہیں انہوں نے کان لگا کر سنا اور عرض کیا:

یا ابن اخی واللہ لقد قال اخی الکلمة التي امرتہ ان
يقولہا

”اے میرے بھتیجے! بخدا! میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے
جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لہ اسمع۔ میں نے نہیں سنا۔

(السرہانیو بیان کثیر، جلد دوم، ص ۱۲۳، ۱۲۴)

آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے قبیلہ کے سرکردہ لوگ اکٹھے
ہیں اس وقت آپ نے ان سب کو ایک وصیت کی۔ جس سے آپ کی اولوالعزمی، بالغ
نظری حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شان فصاحت و بلاغت کے جلوے بھی نظر
آتے ہیں جس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس کا نسخی ترجمہ پیش خدمت ہے۔

آپ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے گروہ قریش! تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے جن لیا ہے۔ تم سارے عرب کا دل ہو، یہ اچھی طرح جان لو کہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پائے ہیں انہیں کو نا گون خویوں کی وجہ سے تمہیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی۔۔۔ میں تمہیں اس مکان (بیت اللہ شریف) کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور اسی پر تمہاری معاش کا دار و مدار ہے اور اسی سے تمہارا دبدبہ قائم ہے۔ قریشی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا قطع رحمی سے باز رہنا، کیونکہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت سرکشی کو ترک کر دینا کیونکہ اسی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ جو دعوت دے اس کو قبول کرنا۔ سائل کو خالی نہ لوٹانا۔ کیونکہ اسی میں زندگی اور موت کی عزت ہے۔ سچ بولنا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا، ان خویوں کی وجہ سے خواص کی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں عزت۔“ (12)

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد (ﷺ) کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ سارے قبیلہ قریش میں وہ الامین کے لقب سے ملقب ہے اور سارے اہل عرب اسے الصدیق کہتے ہیں۔ جن خصائل حمیدہ کی میں نے تمہیں وصیت کی ہے وہ ان تمام کا جامع ہے بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے مفسدوں اور ناداروں نے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں نے کمزور اور ضعیف لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے دین کی تعظیم کی ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور قریش کے سردار پیچھے رہ گئے ہیں ان کے محلات غیر آباد ہو گئے ہیں۔ عرب

کے سارے باشندے ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے لگے ہیں اپنے دلوں کو اس کی محبت و عقیدت کیلئے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے اور اپنی تمام قیادت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔

اے گروہ قریش! اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار اور دوست بن جاؤ، جنگوں میں اس کے حامی اور ناصر بن جاؤ۔ خدا کی قسم جو شخص اس کی راہ پر چلے گا ہدایت پائے گا۔ اور جو اس کے دین ہدایت کو قبول کرے گا وہ نیک بخت اور بلند اقبال بن جائے گا اگر میری زندگی میں کچھ گنجائش ہوتی اور میری موت میں کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفالت کرتا اور تمام آلام و مصائب سے اس کا دفاع کرتا۔ اس وصیت کے بعد آپ کی روح فقس عنصری سے پرواز کر گئی۔

(بہار الہدیٰ وارشاد، جلد دوم ص ۵۶۵)

حضرت ابوطالب کا ایمان

حضرت ابوطالب نے عمر بھر اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی خدمات جس وفا شعار سے انجام دیں اس کی نظیر دھونے سے بھی ملنی مشکل ہے اعلان نبوت کے بعد سرکارِ دو عالم کو جن غارہ گداز مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ان میں آپ نے حضور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ساری قوم کی مخالفت اور عداوت مولیٰ لیکن حضور کی رفاقت سے منہ نہیں موڑا۔ اپنا اثر و رسوخ اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال سب کو حضور کے دفاع کیلئے وقف کر دیا۔ شعب ابی طالب کی طویل اور روح فرسا تنہائی میں، ساری مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا ہر نازک سے نازک مرحلہ پر دشمنوں کے ہر وار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اپنے خطبات میں حضور کی مدحت سرائی کرتے رہے۔ طویل قید سے لکھے۔ جن میں آج بھی ہاشمی و مطہری فصاحت کے انوار دمک رہے ہیں۔ ان قصائد میں حضور کی تعریف و توصیف کے ایسے سچے موتی پروئے جن کی چمک کے سامنے آسمان کے ستارے خجیں ہیں۔ محبت و عقیدت کے پھولوں سے ایسے

گلدستے تیار کئے جن کی مہک سے آج بھی مشام جاں معطر ہو رہی ہے۔ جن کی نظر افروز رنگت آج بھی آنکھوں کو ضیاء بخش رہی ہے۔ ان کے سارے کلام میں نہیں بت پرستی اور بت پرستوں کی ستائش نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان بن کر کھڑے رہے۔ جب آپ بستر مرگ پر پیک اجل کا انتظار کر رہے تھے اہل مکہ کا وفد حاضر ہو کر گزارش کرتا ہے ہمارے درمیان اور اپنے بھتیجے کے درمیان مصالحت کر دیجئے۔ مصالحت کیلئے حضور کی اس دعوت کے بارے میں یوں اظہار فرماتے ہیں:

وَاللّٰهُ مَا رَاَيْتُكَ سَالَتْهُمْ شَطَطًا۔

اور دم والہائیں سے پہلے اپنے قبیلہ کے افراد کو جو آپ نے آخری وصیت کی ہے اس کا مطالعہ بھی آپ کر چکے ہیں صرف اس جملہ پر ایک نظر ڈال لیجئے۔
یا معشر قریش! ابن ابیکم، کونوا لہ ولائۃ ولحر بہ حماۃ واللہ لا یسئلك احد منکم سبیلہ الا رشد ولا یأخذ احدًا بھدیہ الا سعد۔

”اے گروہ قریش! یہ تمہارے باپ کے بیٹے ہیں ان کے دوست بن جاؤ، جنگوں میں ان کے حامی بن جاؤ۔ بخدا! تم میں سے جو شخص ان کے راستہ پر چلے گا ہدایت پائے گا اور جو شخص ان کی ہدایت کو قبول کرے گا وہ سعادت مند ہو جائے گا۔“

اس کے بعد آپ کے بے شمار اشعار میں سے مندرجہ ذیل چند شعر پڑھئے اور کہنے والے کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو آمانی ہوگی۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا

نَبِیًّا کَہْمُنِیْ خَطَّ فِیْ اَوَّلِ الْکُتُبِ

”کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد بن عبد اللہؐ کو موتی کی طرح ہی پایا ہے

اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَیْتِ نُسَلِمُ اَحَدًا

لِعِزٍّ اَوْ مِنْ عِصِّ الزَّمَانِ وَلَا نَكْرِبُ

”اس گھر کے رب کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ احمد کو تمہارے

حوالے کر دیں زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر۔“

ایک اور قصیدہ میں شان محمدی کو یوں اپنی کوثر و سبیل سے دھلی ہوئی زبان

میں بیان فرماتے ہیں:

وَ اَبَیْضُ یُسْتَسْقٰی الْغَنَامُ یَوْجِہِہ

یَمْنَالُ الْیَتَامٰی وَ عِصْبَةُ لِلْاَرَامِلِ

”وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلہ سے بادل

طلب کیا جاتا ہے وہ یتیموں کی پناگاہ اور یتیموں کی آبرو ہے۔“

وہ ہستی جس کا کردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تھا اور جس کا منظوم کلام اس قسم کے ذرا ہائے شہوار سے بھرا ہوا ہے ایسی ہستی پر کفر و شرک کا الزام لگانا بڑا کٹھن کام ہے۔

علامۃ العصر امام محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ اپنی سیرت کی نادر روزگار کتاب ”خاتم النبیین“ میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ میں اس تصنیف لطیف کے ایک اقتباس کا ترجمہ ہدیہ قارئین کرتا ہوں شاید اس موضوع پر شک و شبہ کی جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ چھٹ جائے اور حقیقت کا رخ زیبائے حجاب ہو جائے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بحث کرنے کے بعد اس کا خلاصہ یوں تحریر فرماتے ہیں:

”اس بحث سے ہم تین نتائج تک پہنچے ہیں اس میں سے دو مسلمہ

ہیں اور تیسرا محل نظر ہے۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ابوطالب اسلام کے

حامی تھے، نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے، اپنے

جھوٹ بولوں تاکہ ہر قل کی عقیدت حضور سے ختم ہو جائے لیکن اس خوف سے میں نے سچے جواب دیے کہ کہیں اہل عرب مجھے جھوٹا نہ کہنے لگیں۔ اگر ابوسفیان جیسا آدمی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تو حضرت عباس جیسی ہستی جو ہاشمی خاندان کا سر تاج اور نبی کریم ﷺ کا محترم چچا ہے کیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا۔

امام ابو زہرہ یہاں علامہ ابن کثیر کی ایک رائے نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں:

وهو في هذا كله يعلم ان رسول الله ﷺ صادق راشد ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه وفرق بين علم القلوب وتصديقها.

”ابوطالب ان تمام امور میں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ صادق نہیں راشد ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا دل ایمان نہیں لایا تھا اور دل کے جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔“

علامہ ابن کثیر کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابو زہرہ لکھتے ہیں:

گو یا ابن کثیر ابوطالب کے علم کو یہودیوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءهم کہ یہودی حضور کو پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔

شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر کے اس خیال کی مخالفت کروں اور یہود کے علم جو جس طرح انہوں نے حضرت ابوطالب پر منطبق کیا ہے اس کی تردید کروں۔

میں کہتا ہوں کہ ابوطالب کے علم میں اور یہود کے علم میں زمین آسمان

اشعار میں انہوں نے حضور کی دعوت کی جو مدح و ثناء کی ہے ذات رسالت کیلئے اور صحابہ کرام کیلئے جس محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کیا ہے اور مخالفین کی کذب بیانیوں کی جس شد و مد سے تردید کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور صادق ہیں، راشد ہیں یعنی حضور سچے ہیں اور راہ ہدایت پر ہیں۔

دوسرا مسئلہ نتیجہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور ﷺ کے اس مطالبہ کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشرکین مکہ سے کیا تھا اور دعوت محمدی کے بعد یہ کہیں معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ ساری زندگی حضور کی معیت میں اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ اس پاکیزہ محبت اور اس شفقت کا ہر کو بھی ملحوظ رکھتے جو انہیں ذات پاک نبی کریم ﷺ سے تھی۔

تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ بے شک ایک روایت ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا اور یہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس ہیں۔

بعض لوگوں نے اپنی حد سے تجویز کرتے ہوئے حضرت عباس کے مقام رفیع پر کچھ اچھالنے کی کوشش کی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کو جھوٹ سے متہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا خواہ اسلام سے پہلے ہی ہو۔ کیونکہ آپ خاندان قریش کے سر تاج اور سردار تھے۔ اور ایک عام عربی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔

کیا آپ نے امام بخاری کی وہ روایت نہیں پڑھی جس میں ہر قل نے ابوسفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ حضور ﷺ کے بارے میں چند استفسارات کرے ابوسفیان کہتا ہے میں نے بہت چاہا کہ آج موقع ہے میں سچ کے بجائے

کافر ہے۔ ابوطالب کا علم ایسا ہے جس کے ساتھ تصدیق اور یقین پایا جاتا ہے اور آپ کی ساری زندگی اور آپ کے سارے قصیدے اس بات کی تائید کرتے ہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں:

انه لا يمكن ان يكون مشركاً قط۔

”کہ حضرت ابوطالب کا مشرک ہونا ممکن نہیں ہے۔“

اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قریش کے اقوال کو مسترد کیا اور دعوت توحید کی تائید کی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر توحید اور اہل توحید کا دفاع کیا اور اس راستہ میں جتنی اذیتیں مسلمانوں نے برداشت کیں اتنی اذیتیں ابوطالب نے بھی برداشت کیں۔ قیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صراحت سے یہ کہا کہ محمد ﷺ صادق اور راشد ہیں اور اس بحث کے آخری پیر میں فرماتے ہیں:

اب تک ہم نے جو لکھا ہے اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ آپ ہرگز مشرک نہ تھے۔ کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کی عبادت کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے اور آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ آپ بتوں اور ان کی پرستش کو باطل اور لغو سمجھتے تھے۔

والله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور

وما تخفى الانفس۔

لیکن اگر کسی کے نزدیک دوسری روایتیں اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا یہ معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہئے کہ ہم منبروں پر کھڑے ہو کر اپنا ساز و زبان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے پاؤں کہتے چلے جاتے پر ہی صرف کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ناشکری اور احسان فراموشی کی

کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

مسئلة اسلامه خلافيه۔ ثم انه على القول بعدم اسلامه لا ينبغي سبه التكلم فيه بفضل الكلام فان ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد ان يكون مما يتأذى به النبي ﷺ الذي نطقت الآية بقاء على هذه الروايات بحبه اياه والاحتياط لا يخفى على ذي فهم لاجل عين الف عين تكرمه۔

”حضرت ابوطالب کے ایمان کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے اور جو لوگ آپ کے ایمان کے قائل نہیں انہیں بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے آئیں کیونکہ اس سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے اور کوئی بعید نہیں کہ حضور سرور عالم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو، ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط سے کام لینا چاہئے۔“

(روح المعانی ص ۲۰ سورہ قصص آیت ۵۵)

مولانا شبلی نے اس موضوع پر جو لکھا ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اہل علم اس کا

مطالعہ کریں۔

(فضیاء النبی کی عبارت ختم ہوئی)

مولانا شبلی نعمانی کا موقف

مولانا شبلی نعمانی اپنی مشہور تصنیف ”سیرت النبی“ جلد اول میں حضرت ابوطالب سے متعلق بخاری شریف کی مشہور روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے ہونٹ مل رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا تو آنحضرت ﷺ سے کہا کہ تم نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابوطالب وہی کہہ رہے ہیں اس بنا پر ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح مانی جاتی ہے اس لیے محدثین زیادہ تر اُن کے کفری کے قائل ہیں لیکن محدثانہ حیثیت سے بخاری کی یہ روایت چنداں قابلِ حجت نہیں کہ اخیر راوی مسیب ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے اسی بنا پر عدہ معنی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، ابن اسحاق کے سلسلہ روایت میں عباس بن عبد اللہ بن معبد اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ یہ دونوں ثقہ ہیں لیکن بیچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے۔ اسی بناء پر دونوں روایتوں کے درجہ استناد میں کوئی فرق نہیں۔

ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کے لیے جو جائیدادیں یاں کیں اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر شمار کرتے تھے، آپ ﷺ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا، آپ کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے، تین تین برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش یہ جائیدادیں سب ضائع جائیں گی؟ (سیرت النبی جلد اول صفحہ ۱۶۹)

سماع

(علماء و مشائخ کی تحقیقات)

السَّهَّاعُ

تصنیف: حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم جگر انوی مدظلہ

❁ فی مشکوٰۃ المصابیح فی باب اعلان النکاح
والخطبة فی الفصل الاوّل. عن الربیع بنت معوذ
بن غفراء رضی اللہ عنہا قالت جاء النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قد خل حین بُنی علیّ فجلس علی فراشی
کمجلسک ممّی فجعلت جویریات لنا یضربن
لابدّ ویندین من قتل آبائی یوم بدر اذ قالت
إحدینہنّ و قینا فبیی یعلم ما فی غد فقال دعی
هذا و قولی یا الذی کنت تقولین. (رواہ البخاری)

ترجمہ: ”مشکوٰۃ المصابیح کے اعلان النکاح اور خطبہ کے باب کی پہلی فصل
میں حضرت ربیع بنت معوذ بن غفراء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس
نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پس داخل ہوئے۔ جب میرے
شوہر کی طرف سے مجھ پر غلوٹ کی گئی تھی۔ اور میرے بستر پر اتنا
قریب مجھ سے بیٹھے۔ جیسا تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ پس ہماری
لڑکیوں نے دف بجانا شروع کی۔ اور میرے باپ دادا کی
تعریف کرتی تھیں جو بدر کے دن مارے گئے تھے۔ ان لڑکیوں

میں سے ایک نے اچانک کہا۔ ہم میں ایک نبی ہے۔ جو کل کی بات کو جانتے ہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس مضمون کو چھوڑو اور جو تو پہلے کہتی تھی وہ کہو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔
 * وعن عائشة رضي الله عنها قالت رُفِئَتْ امرأتُهُ
 إلى رجل من الانصار فقال نبي الله صلى الله عليه
 وسلم ما كان معكم لهو فان الانصار تعجبهم
 اللهو (رواه البخاري)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ ایک عورت کا ایک انصاری مرد سے نکاح کیا گیا۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارے ساتھ لہو یعنی غنا نہیں۔ کیونکہ انصار کو لہو و پند آتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔“

* عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد وانهرىوا عليه بالدخوف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا نکاح کی شہرت و اعلان کرو اور اس کو مسجدوں میں کرو۔ اور اس پر دفوں کو بجاؤ۔ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

* عن محمد بن حاطب الجعفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام

الصوت والدف في النكاح. رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ترجمہ: ”محمد بن حاطب جعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا نکاح میں حلال و حرام کے درمیان فرق دف اور آواز ہے۔ اس کو احمد ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔“

* عن عائشة رضي الله عنها كانت عندی جاریة من الانصار زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تغنن فان هذا الحی من الانصار يحبون الغناء رواه ابن حبان فی صحیحه.

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی۔ میں نے اس کا نکاح کروا دیا پس رسول خدا ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تم غناء نہیں کرتی ہو۔ یہ محلہ انصار کا ہے، جو غناء کو دوست رکھتے ہیں۔ اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔“

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت انكح عاتشة ذات قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة قالوا نعم قال ارسلتم معها من تغني قالت لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتيناكم

کیا جاتا ہے۔ پس ان دونوں نے فرمایا۔ اگر تم پسند کرتے ہو تو بیٹھ کر ہمارے ساتھ سناؤ اور اگر چاہتے ہو جانا تو چلے جاؤ۔ کیونکہ ہمیں لہو کی شادی کے موقعہ پر رخصت دی گئی ہے۔ اس کو ترمذی سے روایت کیا ہے۔ انتہی۔

فائدہ:

یہاں تک مشکوٰۃ شریف کے باب نکاح کی وہ احادیث جو غناء پر دلالت کرتی ہیں بعینہ نقل کی گئیں۔

روایات غناء

مشکوٰۃ شریف کے باب عیدین میں جو روایات غناء کے متعلق ہیں وہ درج ذیل ہیں:

عن عائشة رضي الله عنها قالت إن ابابكر دخل عليها و عندها جاريتان في إيتام مئلي تدفان و تضربان و في رواية تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بُعث النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابوبكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دع هما يا ابابكر فاتهما إيتام عید و في رواية ان لکل قوم عیداً و هذا عیدنا۔ متفق علیہ انتہی۔ و فی مجمع بحار الانوار فی لغت الزمر وانکر ذالک الغناء

اتینا کم۔ فحیاناً و حیاً کم۔ (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ نے ایک لڑکی انصار کی قرابت والی کا نکاح کیا۔ پس رسول خدا ﷺ آئے۔ پس فرمایا تم نے اس عورت کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ہمراہ کسی گانے والے کو بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں۔ پس حضرت نے فرمایا کہ انصار ایک ایسی قوم ہے کہ جن کی عادت غزل گانا ہے۔ پس اگر تم اس کے ساتھ ایسے شخص کو بھیجتے، کہ جو کہتا کہ آئے ہم تمہارے پاس۔ پس ہم کو اور تم کو سلامت رکھے تو بہتر ہوتا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔“

عن عامر ابن سعد قال دخلت علی قرظہ بن کعب و ابی مسعود الانصاری فی عرس و اذا جوار یغنین فقلت ای صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اهل بدر یفعل هذا عند کم فقالوا اجلس ان یسئلت فاسمع معنا و ان یسئلت فاذهب۔ فانہ قد رخص لنا فی اللہو عند العرس۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: ”عامر بن سعد سے روایت ہے۔ کہا اس نے کہ میں قرظہ ابن کعب اور حضرت ابوسعود انصاری پر ایک نکاح میں گئے اور اچانک وہاں لڑکیاں گاتی تھیں۔ پس میں نے کہا۔ اے رسول اللہ ﷺ کے دونوں صاحبو اور اے اہل بدر! یہ تمہارے پاس غنا

الصديق لانه ظن ان الله صلى الله عليه وسلم نائم
و لم يعلم انه اقر على القدر اليسير في نحو
العروس والعيد انتهى.

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ اس حالت میں کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو لڑکیاں ایام تشریق میں دن
بجاتی تھیں اور ہاتھ مارتی تھیں اور ایک روایت میں آیا ہے۔
اس مقولہ کے ساتھ غناء کرتی تھیں کہ جس کو انصار یوم بعات (یعنی
خروج اور اوس کے قبیلہ کی لڑائی کا دن) میں ایک دوسرے کو
کہتے تھے اور نبی کریم ﷺ کھڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ پس
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں لڑکیوں کو ڈانٹا۔ اس پر حضرت
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ ایام عید
ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک قوم کے لیے عید ہے اور
یہ ہماری عید ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے متفق روایت کیا ہے۔
اور مجمع بحار الانوار میں لغت زمر کے ضمن میں لکھا ہے۔ اور
حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بنا پر اس غناء سے منع کیا تھا۔ کیونکہ
ان کو ظن تھا کہ نبی کریم ﷺ سوئے ہوئے ہیں اور ان کی لاعلمی
میں یہ فعل ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ علم نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے عید
اور شادی کے موقع پر غناء یعنی راگ کو جائز رکھا ہے۔ (وہ راگ
جس میں لہو و لعب نہ ہو اور شیطانی تصور بھی نہ ہو اور قندہ فساد کا ذریعہ
نہ ہو۔)

صحیح مسلم باب العید سے مندرجہ ذیل روایات

وحدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ قال ابو اسامہ عن
هشام عن ابیہ عن عائشة قالت دخل علی
ابوبکر و عندی جاریتان من جوار الانصار
تفتیان بما تقاولت به الانصار یوم بعات
قالت و لیستا بمغتیتین فقال ابوبکر اُمز مور
الشیطان فی بیت رسول الله صلى الله عليه
وسلم و ذلک فی یوم عید فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان لکل قوم عیداً و هذا عیدنا۔
وحدثنا ابراهیم بن محمد بن سفیان فا الحسن
بن بشرنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابیہ
بهذا الحدیث۔

ترجمہ: ”ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہمارے پاس حدیث بیان کی۔ کہا اس
نے ہم کو ابو اسامہ نے ہشام سے اور ہشام نے اپنے باپ سے
اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے گھر میں داخل ہوئے۔ اس
حالت میں کہ میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں ایسے اشعار و ابیات
گاتی تھیں۔ جو بعات کے دن انصار ایک دوسرے پر مفاخرت
کے طریق سے پڑھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ
دونوں مغنی پیش نہ تھیں۔ پس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا رسول
خدا ﷺ کے گھر میں اگر غناء اور یہ عید کا دن تھا۔ پس رسول

خدا علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو بکر (رضی اللہ عنہ)! ہر ایک قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

اور حدیث بیان کی ہمارے پاس ابراہیم بن محمد بن سفیان نے۔
وہ کہتا ہے خبر دی ہم کو حسن بن بشر نے کہ خبر دی ہم کو ابواسامہ نے
ہشام سے اور ہشام نے اپنے باپ سے ساتھ اسی حدیث کے۔“

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو كَرِيبٌ جَمِيعًا عَنْ أَبِي
مَعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ
تَلْعَبَانِ بِدِفٍّ وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ
قَالَ نَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي شَهَابٍ
حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي
إِيَّامِ مَلِيٍّ تَغْنِيَانِ وَ تَضْرِبَانِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَجَى بِثَوْبِهِ فَأَتَتْهُمَا أَبُو بَكْرٍ
فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
دَعِهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَتَاهَا إِيَّامٌ عِيدٌ.

ترجمہ: ”اور حدیث بیان کی ہمارے پاس یحییٰ بن یحییٰ اور ابوالکلیب دونوں نے مستقیماً ابومعادیہ سے اس نے ہشام سے اسی اسناد سے اور اس میں ہے کہ دونوں کیاں کھیل کرتی تھیں ساتھ دف کے اور حدیث بیان کی میرے پاس ہارون ابن سعید اہلی نے کہا اس نے خبر دی ہم کو ابن وہب نے کہا اس نے خبر دی مجھ کو عمرو نے کہا ابن شہاب نے اس کے پاس عروہ سے اور عروہ نے حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی کہ تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر داخل ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو لڑکیاں ایام منیٰ میں گاتی تھیں اور تالیاں بجاتی تھیں اور رسول اللہ ﷺ کچرا تمام جسم پر اوڑھ کر لیٹے ہوئے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں لڑکیوں کو زبردانت کی۔ پس رسول خدا ﷺ نے اپنا چہرہ مبارک چادر سے باہر نکالا اور فرمایا: ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ان دونوں کو چھوڑ۔ کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔

ق:

لَيْسَتْ بِمَعْنِيَّتَيْنِ یعنی ان دونوں لڑکیوں کا پیشہ غناء نہ تھا۔ اس میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لڑکیاں عید کے دن محض عید کی خوشی سے گاتی تھیں۔ ورنہ رذائل کی طرح گانا آن کا پیشہ نہ تھا۔ بلکہ یہ شرفاء کی لڑکیاں تھیں۔ پیشہ وروں کی نسبت ان کا منع کرنا سہل اور اہم ضروری تھا۔ جس سے شذیع علیہ السلام کا سکوت بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زجر کرنے پر ان کو روکنا اور فرمانا کہ ہر ایک قوم کے لیے عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس امر کی بین دلیل ہے کہ ایسے خوشی کے موقعوں پر ایسا غناء مباح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل سے گویا اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ میں سویا ہوا نہ تھا بلکہ بیدار تھا اور خود اپنے سکوت اور تقریر سے مجوز تھا۔

شرح حدیث

قال الإمام النووي في شرح هذا المقام -
واختلف العلماء في الغناء بأباحة جماعة من أهل
الحجاز وهي رواية عن مالك عليه السلام وحرمة

ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و اہل العراق و مذهب الشافعی رحمۃ اللہ علیہ
کراہۃ و هو المشہور من مذهب مالک رحمۃ اللہ علیہ واجتہد
المجوزون بهذا الحدیث و اجاب الآخرون بأن
هذا الغناء إنما کان فی الشجاعة و القتال و الخدی فی
القتال و نحو ذالک مما لا مفسدة فیہ بخلاف
الغناء المشتمل علی ما یمہج النفوس علی الشر
و یحملها علی البطالة و القبح۔ انتہی۔

ترجمہ: ”امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء نے غناء
میں اختلاف کیا ہے۔ علماء اہل حجاز کی جماعت نے اس کو مباح
قرار دیا ہے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اباحت کی ایک
روایت ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اہل عراق نے اس کو حرام
قرار دیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس میں کراہت
ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔

مجوزین غناء نے اس حدیث سے حجت پکڑی ہے اور منکرین
نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ غناء منصوص الایات شجاعت اور
جنگ اور لڑائی کی باریک بینیوں وغیرہ کے متعلق تھا۔ جس میں
کوئی فساد وقت نہ نہیں۔ برخلاف اس غناء کے جو ایسے مضامین پر
مشتمل ہو کہ انسانی نفوس کو برائی و یہودگی اور قباحیت پر براہیگختہ
کریں۔“ (انتہی)

خدا صہ کلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ صحت حدیث میں فقہاء کے کسی فریق کو
بھی کام نہیں۔ اور جو لوگ مطلق غناء کی اباحت کے قائل ہیں۔ ان کی سند بھی یہی

حدیث ہے۔ اور جو محرم یا منکرہ ہیں۔ وہ اس حدیث کو صحیح مان کر اس کی اس سماع سے
تخصیص کرتے ہیں جس میں مضامین سننے والے یا گانے والے کے حق میں شہوات
نفسانیہ کو براہیگختہ کرنے والے نہ ہوں۔ جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ وہ لڑکیاں
جنگ بے اثاث کی معرکہ آرائیوں کے مضامین گاتی تھیں۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ جو سماع
شہوات نفسانیہ کا محرک اور ارتکاب محرمات کا مقدمہ نہ ہو۔ وہ محرمین سماع کے نزدیک
بھی حلال و مباح ہوگا۔ جیسا کہ مذکورہ بالا شجاعت و جنگ وغیرہ کے مضامین اور بقیہ
اقسام بجااظ مفسد بعض کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک مکروہ ہوں گے۔ اس
سے لازم یہ ماننا پڑے گا کہ اصل سماع جو موزوں اور بامعنی کلام کو الحان اور نغمہ سے
بڑھنا ہے۔ عند الفرقین مباح و حلال ہے۔

حرمت جو اس میں لاحق ہوئی ہے۔ نفس غناء کو اس میں دخل نہیں۔ بلکہ وہ
مضامین کی قباحیت و برائی سے پیدا ہوئی ہے۔ میرے ناقص خیال میں اگر غور سے
دیکھا جائے تو غناء کے متعلق علماء کی دونوں جماعتوں محرم و منکرہ اور مجوز و مباح میں لفظی
اختلاف نہیں۔ جن حضرات نے غناء کو جائز و مباح قرار دیا ہے۔ انہوں نے اصل
حقیقت سماع پر نظر ڈال کر کہ وہ ایک مظلوم و بامعنی کلام کو الحان و نغمہ سے ادا کرنا ہے۔
بجااظ حقیقت اس کی اباحت کا حکم دے دیا ہے۔

اور علماء محرمین و منکرین نے اصل غناء کی حقیقت میں مضامین مہج شہوات
فاسدہ بھی داخل سمجھ کر اس کی حرمت و کراہت پر حکم لگا دیا ہے جس کی وجہ یہ تھی کہ جاہلیت
کے زمانہ میں علی العموم اور بعد ازاں بھی اکثر فراق ایسے شہوات انگیز مضامین جو زنا و
دیگر محرمات کا مقدمہ ہو سکتے ہیں۔ نظم کر کے غناء کی صورت میں اعان سے بڑھانا
کرتے تھے۔ محرمین نے غناء کی یہی اصل حقیقت سمجھی۔ لیکن اگر انصاف سے دیکھا
جائے تو کراہت و حرمت جو مفاہیم کے اعتبار سے لاحق ہوئی ہے۔ وہ سماع کی حقیقت

نہیں۔ نہ اس کو حقیقت سماع سے کوئی تعلق ہے۔ کیونکہ اگر شہوت انگیز کلام کو بدوں نظم و الحان بھی کسی سے سنا جائے۔ جو قطعاً غناء نہیں۔ تو بھی بالاتفاق یہ تمام اہل علوم کے نزدیک حرام ہوگا۔ جس سے صاف ہو جاتا ہے کہ اس حرمت میں شعر و الحان کو کوئی دخل نہیں۔ بلکہ یہ حکم اصل مضمون سے وابستہ ہے۔ اور حق اس میں وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ شعر ایک کلام ہے۔ پس حسن اس کا حسن اور قبح اس کا قبح ہے۔ الغرض احادیث نبوی کی رو سے نفس غناء مباح ہے۔ اگر نفس غناء جائز نہ ہوتا تو دف بجانا اور تانیاں بجا کر گانا جو عین غناء ہے خواہ کسی مضمون کا ہو۔ بلحاظ غناء ممنوع و ناجائز قرار دیا جانا ضروری تھا۔ لیکن شارع علیہ السلام نے بجائے اس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پر ڈانٹ کرنے سے منع کیا اور کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ یعنی انہیں بدستور گانے دو۔ جو صحاح کی مختلف روایات سے ثابت ہے۔

چونکہ احادیث صحاح سے سماع کی اباحت صراحتاً ثابت ہو چکی ہے۔ اس لیے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی روایت حرمت غناء کو غناء مخصوص پر محمول کرنا پڑے گا۔ جس میں عوارضات خارج از حقیقت سماع مثلاً ایسے امور مہیج الشہوات شامل ہیں۔ جن سے اکثر عشاق سفہاء کا عالم جوانی میں لغزش کا غالباً بالکل یقیناً اندیشہ ہے۔ کیونکہ غناء ان کی مضرہ خواہشوں کو برائیگنختہ کرنے میں جادو کا اثر رکھتا ہے۔

لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں حرمت نفس سماع سے نہیں پیدا ہوئی۔ بلکہ سماع کے حالات اور مسموع کی خاص خصوصیتوں کے عوارضات نے اس حرمت کو پیدا کیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بغیر غناء بھی نثر میں معشوقوں کے خدو خال کی تعریف منطاب عینہ اسی بلا کا موجب اور حرام تھا۔ جس طرح پر غناء مہیج للشہوات عوارضات سے کسی شے کی حرمت و حلت کے تغیر و تبدل کا اصل حکم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ہم شہد کے متعلق جب حلت و حرمت کا سوال کریں تو یہی جواب ملے گا کہ وہ مطلقاً حلال ہے۔

باوجودیکہ وہ ایک محذور مزاج محسوس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح شراب مطلقاً حرام ہے۔ حالانکہ اس شخص کے لیے جس کے حلق میں لقمہ گلو گیر ہو جائے اور اس کے نگلنے کے لیے کوئی چیز بغیر شراب میسر نہ ہو۔ بقدر دفع حاجت شراب پینی جائز ہے۔

یہ کل تفصیلات چونکہ امور خارجی عارضی کے لحاظ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے ان کو اصل کے تغیر و تبدل میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پس اصل سماع مطلقاً بدوں لحاظ عوارضات خارجہ مباح ہوگا۔

علم اصول میں یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ شارع علیہ السلام کا بالتصریح یا بالتقریر کسی فعل کو جائز رکھنا اس کی اباحت کی تین دلیل ہے۔ پس جب کہ سماع کی اباحت صحیح حدیثوں سے صراحتاً مختلف مواقع میں ثابت ہو چکی تو اب اس قاعدہ کی رو سے کہ کسی شے کو ایک مقام میں بغیر کسی خاص مجبوری کے شارع علیہ السلام کا جائز رکھنا اس کی اباحت پر نص ہوتا ہے اور ایسے نص کے مقابل میں منع شارع علیہ السلام کی خواہ ہزار مقام پر ہو۔ محمل تاویل ہوتی ہے۔ کیونکہ فعل کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جو چیز فعلاً حرام ہو۔ وہ اکراہ و جبر کی صورت میں فقط حلال ہو سکتی ہے۔ اور جو چیز کہ مباح ہو۔ وہ عوارضات کثیرہ سے حرام ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نیت و قصد کے غفل سے بھی اس کو حرمت لاحق ہو سکتی ہے۔ پس اس قاعدہ کی رو سے جو حدیث مذمت سماع میں منقول و مروی ہے اس کی تاویل کر کے تطبیق بین الاحادیث دینی پڑے گی اور صحاح کی مذکورہ بالا احادیث چونکہ فعل غناء کی ہزات و کرات بغیر اکراہ غیر محذور ہیں محتمل تاویل نہیں ہوں گی۔ بعض فقہاء غیر مجتہدین نے واقعہ عید و نکاح کو مخصوص قرار دے کر اور اس سماع کو مخصوص محمل سمجھ کر حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے جو بالکل بے معنی ہے۔ کیونکہ اس کے کیا معنی کہ نکاح و عیدین میں ایک امر حرام کا ارتکاب جائز ہو اور دوسری جگہ حرام۔ ایسی بے وجہ تخصیص شریعت کا خاصہ نہیں۔

سماع مندرجہ احادیث صحاح کو محض سادہ آیات پڑھنے سے خاص کر نا اور باوجود تالی و دف بجانے کے اس کو خارج از سماع مختلف فیہ سمجھنا سخت ضد عقل و نقل ہے کیونکہ متنازعہ فیہ ذی سماع ہے جو دف و مزامیر سے ہو۔ اگر اس میں اختلاف اباحت و حرمت نہ ہو تو مبارک باد۔ کیونکہ اس صورت میں اس کو حلال و مباح ماننا بڑے گا۔ اس لیے کہ بغیر مختلف فیہ غناء کے دوسرے کوئی قسم غناء کی کسی کے نزدیک ممنوع نہیں۔ پس جب مختلف فیہ غناء سادہ قرار دیا گیا تو دف و مزامیر کے غناء کو مختلف فیہ سے خارج سمجھنا بڑے گا جو ہمارے لیے مضر نہیں۔ بلکہ ہمارا عین مقصود ہے۔ کیونکہ ہمارا متنازعہ فیہ صرف سماع مزامیر ہے۔

احادیث صحاح کی رو سے جب اجنبی لڑکیوں سے تالی اور دف کے ساتھ سماع سننا مباح ہو تو مردوں سے سماع سننے کے جواز میں کیا کلام ہو سکتی ہے۔ غایت الامر اگر کوئی شخص سامعین کی عظمت و شان اور ماسوا اللہ سے ان کے استغنیٰ کو اس جواز کا مخصوص قرار دے۔ جس کی اگرچہ الفاظ احادیث بالکل مساعدت نہیں کرتے۔ کیونکہ

مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْإِنصَارَ يَعْجَبُهُمُ اللَّهْوُ۔ بخاری میں اور الا تغنّین فإنّ هذا الحیّ من الانصار یحبّون الغناء صحیح ابن حبان میں ارسلتم معہا من تغنی قالت لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انالانصار قوم فیہم غزل۔ الخ۔

صحیح ابن ماجہ میں فانّہ قدر خصّ لنا فی اللہو عند العرس۔

ترمذی میں۔ صراحتاً اس امر کی دلیل ہے کہ نفس غناء قطع نظر از امور غاربیہ قطعاً مباح و حلال ہے۔ لیکن ہم تنزلاً خصم کی اس بلا وجہ تخصیص کے ماننے کو بھی تیار ہیں کہ حضرت سرور کائنات ﷺ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

حق میں چونکہ سماع و مزامیر کسی برے اثر کی بجائے محبت و عشق الہی کے جذبات کو تیز کرنے میں زیادہ مؤثر تھا۔ اس لیے انہیں حضرات تک جو عشاق الہی تھے۔ اس غناء کی اباحت مخصوص و محدود رکھنی ضروری ہوئی۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ غناء ان مخفی و مضمحل جذبات کو براہِ یکتہ کرنے میں غیر معمولی اثر رکھتا ہے جو انسان کے دل میں پہلے سے ہی موجود ہوں۔

پس ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ تخصیص بھی نفس غناء کی اباحت کو منافی نہیں۔ بلکہ اس کی مثبت ہے۔ جو ہمارا عین مقصود ہے۔ کیونکہ اس صورت میں بھی یہ ماننا بڑے گا کہ حرمت جو غناء کو عارض ہوتی ہے وہ سامعین کے اختلاف احوال سے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اگر سماع یا آلہ سماع بعینہ حرام ہوتے تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے لیے ان کی اباحت کیا معنی۔ کیونکہ حرام بعینہ اضطراری ضرورت کے بغیر اور وہ بھی بقدر ادنیٰ الضرورت کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ مثلاً سوار کا گوشت اس شخص کے لیے بقدر قوت لایموت کھانا جائز ہے جو بھوک سے مر رہا ہو۔ اور کوئی چیز اس کو بدوں اس کے میسر نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے اس قدر قلیل المقدار حرام بعینہ کا کھانا جائز ہے جس سے زندگی قائم رہ سکے۔ نہ میر ہو کر۔ چونکہ ہمارے متنازعہ فیہ میں اس قسم کے اضطرار کا احتمال تک نہیں۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا بڑے گا کہ سماع یا آلات سماع حرام بعینہ نہیں۔

بلکہ حرمت ان کو بعض صورتوں میں امور غاربیہ سے لاحق ہوتی ہے۔ جو ہمارا عین مطلوب ہے۔ جب اصل غناء کی اباحت ثابت ہو چکی۔ تو حضرات صوفیہ کرام کے لیے جو عشق الہی میں محو و فنا ہیں۔ سماع مطلقاً حلال و مباح ہوا۔ کیونکہ یہاں بعینہ وہ معنی بھی موجود ہیں۔ یعنی عشق و محبت الہی۔ جن کو خصم سے مخصوص اباحت قرار دیا تھا۔

معنی کی مجر و مشعر ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اسی آکھ کو بعینہ بجانا
بھی حلال بھی حرام ہوتا ہے۔ جس کا اختلاف نیت پر مدار ہے۔
اس میں ہمارے سادات صوفیہ کرام کے لیے دلیل ہے جن
کے مقاصد سماع میں ایسے جلیل القدر امور ہوتے ہیں جن کو وہی
بخوبی جان سکتے ہیں۔ پس معترض کو انکار میں دلیری و جلد بازی
نہیں کرنی چاہیے۔ تاکہ ان کی برکت سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ
وہی خالص اختیار اور نیک ہیں۔ خدا ان کی امدادات سے ہمیں
امداد دے۔ اور ہم پر ان کی صالح دعاؤں اور برکات کو نازل
کرے۔ آمین۔

اس عبارت سے جو فقہ حنفیہ کے ایک محقق فیہ کی مسلمہ کتاب سے منقول ہے
یہ امر صاف ہو جاتا ہے کہ علماء حنفیہ کا بھی اس مسئلہ میں یہی مذہب ہے کہ سماع بعینہ
مباح ہے۔ اگر خدا دوست لوگ اس کو نہیں تو چونکہ وہ ان کے عشق الہی کے جذبات کو
براہین سے کرتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے عین حلال ہے اور اشرار میں چونکہ فسق و فجور
کے جذبات کو تیز کرتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے حرام ہے۔ اور آیہ شریفہ
وَمِنَ الثَّانِي مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ يَغْيِرَ عَلَيْهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ الخ

سے مطبق سماع کی حرمت پر استدلال کرنا خالی از جہالت نہیں۔ یہ ہم مانتے
ہیں کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے لبو الحدیث سے غناء بھی مراد لیا ہے۔ جس طرح
رستم و اسفند یار اور اکاشہ فارس کے قصص اور بے اصل باتیں اور مضاحیک و فضول کلام
وغیرہ اس لفظ سے مراد لیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے مقاصد کے منافی نہیں۔ لبو الحدیث

علامہ شامی رحمہ اللہ کا فتویٰ

چنانچہ اسی اصول پر علامہ فقہیہ خاتمہ المحققین الشیخ محمد امین الشیراز بن عابدین
اپنی کتاب رد المحتار علی الدر المختار میں (جو فتاویٰ شامی کے نام سے مشہور اور حنفی مذہب
کی کتب متاخرین سے اس قدر مقبول عام ہے کہ ہمارے ملک میں فی زمانہ حنفی
مذہب کے فتاویٰ کا عموماً اسی پر مدار ہے) لکھتے ہیں:

اقول و هذا يفيد ان آلة اللهو ليست محرمة
بعينها بل بقصد اللهو منها اما من سامعها أو
من المشتغل بها وبه تشعر الاضافة الا ترى ان
ضرب تلك الآلة بعينها جل تارة و حرّم اخری
باختلاف النية والامور بمقاصدها وفيه دليل
لساداتنا الصوفيه الذين يقصدون بسمعها
امور اهم اعلم بها فلا يبادر المعترض بالانكار
کی لا یحرم برکتهم فائهم السادة الاخيار اي دنا
الله تعالى بامداداتهم و اعاد علينا من صالح
دعواتهم و برکاتهم. انتهى۔ (جلد دہائی شامی مطبوعہ مصر جلد ۵)

ترجمہ: "میں کہتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیل (ہذا کے اشار الیہ کے ماصدق
علیہ کو مذکور بالا تفصیل سے ہم نے تعبیر کیا ہے) سے یہ فائدہ نکلتا
ہے کہ اگر کوئی بعینہ حرام نہیں۔ بلکہ جب اس سے لبو کا قصد کیا جائے۔
تو لبو کا قصد لبو حرام ہے۔ خواہ یہ قصد سماع کی طرف سے ہو۔ خواہ مغنی
کی طرف سے اور اضافت جو لفظ آکھ اللہ میں واقع ہے وہ انہیں

سے خواہ کچھ بھی مراد لیا جائے۔

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَغْيِرَ عَلَيْهِ ۖ وَيَتَّخِذَهَا
هُزُوًا ۖ

اس کو صاف کر دیتا ہے۔ ہمارے بحث سے اس کو کوئی بھی تعلق نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں یہ قصہ ہے کہ نضر بن حارث دشمن اسلام مہوک عجم کے قصص یا دوسری روایت کے بموجب مغنی لوٹدیوں کو اس غرض سے خرید کر لایا تھا کہ ان کے ذریعہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے۔ جو کفر کا انتہائی مرتبہ ہے۔ پس اس سے حرمت غناء پر استدلال کرنا عجیب جنون ہے۔

اسی استدلال کے جواب میں حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

وَلَوْ قَرَى الْقُرْآنَ لِيُضِلَّ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَكَانَ حَرَامًا ۖ

ترجمہ: ”اگر قرآن بھی خدا کے راہ سے گمراہ کرنے کی غرض سے پڑھ جائے تو حرام ہے۔“

سماع یا کسی اور چیز کا تو ذکر ہی کیا۔ یہاں حرام بمعنی کفر ہے اور ایسا استعمال متقدمین کی کلام میں شائع و ذائع ہے۔ اور اسی مضمون پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حکایت لکھتے ہیں:

حكى عن بعض المنافقين انه كان يؤمر الناس لا يقرأ الا سورة عبس لها فيها من العتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمر رضى الله عنه بقتله و رأى فعله حراما لها فيه من

الاضلال فالاضلال بالشعر والغناء اولی بالتحریر۔

ترجمہ: ”کسی منافق کی حکایت کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو امامت کراتا تھا اور ہمیشہ سورۃ عبس کے سوا کچھ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ کیونکہ اس سورۃ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری کی طرف سے عتاب ہے۔ (اس کی غرض اس سے حضرت کی ذات بابرکات یا دوسرے لفظوں میں اسلام سے لوگوں کو نفرت کرانی تھی) پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے فعل کو حرام (بمعنی کفر) سمجھا۔ کیونکہ اس میں معنی اضلال تھے اور اس کے قتل کا اہتمام کیا۔“

جب کہ قرآن مجید کا اس معاملہ و بیت اضلال سے پڑھنے کا یہ حال ہے۔ تو شعر و غناء سے کسی کو گمراہ کرنا بدرجہ اولیٰ حرام یعنی کفر ہوگا۔ جس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ کیونکہ اضلال کی نیت سے تو جو فعل بھی کیا جائے وہ حرام ہی نہیں بلکہ کفر ہوتا ہے۔ پس غناء کی کیا خصوصیت رہی۔

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ۚ

شوق ظاہر ہوتا ہے۔ جسے آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا شے ہے؟

اور صرف اس قدر احساس اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو سادہ اور عشق و شوق سے خالی ہوتا ہے۔ جو بندے کو عالم علوی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اور وہ دل جو عشق و شوق سے خالی نہ ہو بلکہ پہلے ہی شوق کی کیفیت سے موصوف ہو تو سرلی آواز سننے سے اس میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آگ کو پھونک مارتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں شوق الہی کے دل کا راستہ ہو اس کیلئے سماع ضروری ہے تاکہ وہ شوق تیز تر ہو جائے اور جس شخص کے دل میں بری باتوں سے پیار و الفت ہو سماع اس کے لیے زہر قاتل اور حرام ہے۔

فائدہ

علماء کرام کا سماع میں اختلاف ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جرمت کے قاتل ظاہر بین علماء ہیں، جن کے دل میں یہ صورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی فی الواقع آدمی کے دل میں سرایت کرتی ہے۔ کیونکہ ظاہر بین عالم یہ کہتا ہے کہ آدمی کی دوستی اپنی جنس سے ہی استوار ہو سکتی ہے۔ جو چیز آدمی کی جنس سے نہ ہو اور اس کی کوئی نظیر و مثال بھی نہ ہو تو اس سے رشتہ دوستی کیسے استوار ہو سکتا ہے۔

تو اس عالم کے نزدیک صرف مخلوق کی صورتوں سے ہی عشق کیا جاسکتا ہے کیونکہ اگر عشق خالق کسی صورت یا تشبیہ کے واسطے سے ہو تو یہ باطل ہے اور یہ دونوں باتیں دین میں مذموم اور بری ہیں۔

ترتیب:

یہ خیال درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس عالم سے یہ دریافت کیا جائے کہ مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کے واجب "ضروری ہونے کے کیا معنی ہیں تو وہ اس کا

آداب سماع اور وجد

ماخوذ: کیمیائے سعادت مترجم۔ ناشر ذوالیہ پبلشرز، لاہور

ہم اس کے احکام و مسائل انشاء اللہ العزیز دو بابوں میں بیان کریں گے۔ پہلا باب اس کے بیان میں ہے کہ کونسا سماع حلال ہے اور کونسا حرام ہے۔ دوسرا باب سماع کے آثار اور اس کے آداب میں ہے۔

سماع کے مباح ہونے اور حرام و حلال ہونے کا بیان

بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک بزر اور راز ہے۔ جس طرح پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب لوہے کو زور سے پتھر پر مارتے ہیں تو وہ پوشیدہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے اور ہمہ اوقات تمام صحرائیں پھیل جاتی ہے۔

اس طرح موزوں اور سرلی آواز سننے سے دل کے گوہر میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جن میں آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور اس کا سبب وہ مناسبت ہے جو آدمی کے گوہر کو عالم علوی سے عطا ہوتی ہے۔ جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور عالم عوی عالم حسن و جمال ہے۔ اور حسن و جمال کی اصل تناسب ہے۔ اور جو کچھ متناسب ہے اس عالم کے حسن و جمال کی نمود کاری ہے۔ اور وہ متناسب جو عالم محسوسات میں پایا جاتا ہے۔ سب اس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے۔ موزوں اور متناسب آواز بھی اس عالم سے مشابہت رکھتی ہے اور اس عالم کے عجائبات میں سے ہے۔ اس بنا پر دل میں ایک قسم کی آگاہی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کی حرکت اور

معنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور طاعت کرنے کو قرار دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جس میں ایسے علماء مبتلا ہیں اور ہم رکن مجنات کی کتاب محبت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہم اتنا کہتے ہیں کہ سماع کا جواز دل سے حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ سماع کوئی ایسی چیز نہیں پیدا نہیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود نہ ہوں۔ بلکہ صرف جنش پیدا کرتا ہے۔ جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں ایسی بات موجود ہو جو شروع میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور اس کی تقویت مقصود ہوتی ہے۔ جب سماع اس کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزین ہو جو شروع میں مذموم اور بری ہو تو ایسے آدمی کیلئے سماع مذاب ہے۔ اور جس آدمی کا دل ان دونوں سے خالی ہو اور صرف کھیل تماشے کے طور پر سنے اور طبع کے مطابق اس سے محفوظ ہو تو اس کیلئے سماع مباح ہے۔

اس معنی پر سماع کی تین قسمیں ہوئیں:

قسم نمبر ۱:

غفلت، دل لگی اور کھیل تماشے کے طور پر سنا۔ یہ اہل غفلت کا طریقہ ہے اور دنیا سب کی سب لہو و لعب اور کھیل تماشے ہے۔ تو سماع کی یہ قسم بھی اسی میں داخل ہے۔ اور یہ کہنا درست نہیں کہ سماع چونکہ خوشی اور مسرت کا موجب ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حرام ہے۔ کیونکہ ہر خوشی و مسرت کی بات حرام نہیں ہوتی۔ اور خوشی و مسرت کی باتوں میں جو حرام ہیں وہ اس وجہ سے حرام نہیں کہ وہ طبیعت کو اچھی لگتی ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ ضرر اور نقصان ہوتا ہے ورنہ چیزوں کی آواز بھی تو اچھی لگتی اور مرغوب ہوتی ہے۔ حالانکہ حرام نہیں۔ بلکہ بڑا ہزارا بہتا

ہوا پانی اور پھول گلیاں وغیرہ اشیاء طبیعت کو اچھی لگتی ہیں۔ اور حرام بھی نہیں ہیں۔ تو سریلی آواز کان کے حق میں آنکھ کیلئے بڑا ہزارا اور بہتے ہوئے پانی کی طرح ہیں۔ اور حرام بھی نہیں ہیں۔ اور ناک کیلئے خوشبو کی طرح ہیں۔ اور قوت ذائقہ کھانے کی طرح ہے۔ اس طرح حکمت کی اچھی باتیں عقل کیلئے اور ان حواس میں سے ہر ایک کیلئے ایک قسم کی لذت پانی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو حرام نہ ہوں لیکن سماع حرام ہو اور اس بات کی دلیل کہ خوشبو اور کھیل تماشہ وغیرہ حرام نہیں، حدیث شریف سے ثابت ہے۔

حدیث نمبر ۱:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عید کے دن چند بھٹی مسجد کے محن میں کھیل رہے تھے۔ (یعنی مسجد کے محن میں مشق کے طور پر جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کتب کر رہے تھے) رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تو بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور میں نے اپنی ٹھوڑی ان پر رکھ لی۔ اور میں اتنی دیر دیکھتی رہی کہ آپ نے چند دفعہ فرمایا کیا بس نہیں کرو گی؟ میں نے کہا نہیں۔ (لہذا حدیث صحیح۔ یعنی یہ حدیث مبارک صحیح ہے)

اور ہم اسی کتاب میں یہ حدیث پہلے درج کر آئے ہیں۔ اس حدیث سے پانچ قسم کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

- (۱) کھیلنا کو دنیا دار سے دیکھنا، جبکہ مقصد صحیح کیلئے ہو اور کبھی کبھی ہو اور حرام نہیں ہے۔
- (۲) وہ یہ کام مسجد میں کر رہے تھے۔
- (۳) حدیث مبارک میں ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر وہاں گئے۔ تو جھنجھول

سے فرمایا۔ اسے میرے مجاہد! کھیل میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ آپ کا حکم تھا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو آپ کیوں یہ حکم دیتے۔

(۴) آپ نے اس کے دیکھنے کی ابتدا کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم بھی دیکھو گی۔ تو آپ نے گویا تقاضا فرمایا۔ اور یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اور آپ خاموش رہے۔ کیونکہ اس صورت میں بھی یہ گنجائش نکلتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے اس لیے ان کو منع نہ فرمایا تاکہ انہیں رنج نہ پہنچے۔ کیونکہ یہ بات بد خلقی میں داخل ہے۔

(۵) آپ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کافی وقت کھڑے رہے۔ حالانکہ کھیل تماشے کو دیکھنا آپ ﷺ کا کام نہیں تھا۔ اور اس سے معصوم ہونا چاہیے کہ عورتوں اور بچوں کی موافقت کھینے ایسا کرنا جائز ہے تاکہ اس طرح کے کام دیکھ کر ان کا دل خوش ہو اور یہ نیک اخلاق میں داخل ہے اور یہ بات خود کو خلوت نشین کر دینے اور اپنی پارسائی ظاہر کرنے سے افضل ہے۔

حدیث نمبر ۲:

صحیح حدیث میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں ابھی نابالغ تھی اور گڑیوں کو بنا سنوار کر رکھتی تھی۔ جس طرح چھوٹی بیجوں کی عادت ہوتی ہے کچھ اور بچیاں بھی آجائیں۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے تو وہ بچیاں وہاں سے بھاگ جاتیں۔ حضور نبی پاک ﷺ انہیں واپس میرے پاس بھیجتے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یہ گڑیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ میری بچیاں ہیں آپ نے فرمایا یہ کیا ہے جسے تو نے ان دونوں کے درمیان باندھا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ یہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس گھوڑے پر یہ کیا ہے میں نے جواب دیا کہ یہ اس کے بال و پد ہیں؟

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ گھوڑے کے بال و پد کہاں ہوتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بال و پد تھے یہ سن کر رسول اکرم ﷺ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے۔

فائدہ:

(امام غزالی قدس سرہ نے) یہ روایت اس لیے نقل کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نفرت کرنا ترش رو ہونا اور ایسے کام سے خود کو الگ رکھنا دین میں سے نہیں ہے بالخصوص بچوں کیلئے اور اس شخص کیلئے جو وہ کام کرے جو اس کیلئے برا محسوس نہ ہوتا ہو۔

فائدہ:

یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ صورت مجسمہ بنانا جائز ہے۔ کیونکہ بچوں کی گڑیاں لکڑی اور پکڑے کی ہوتی ہیں اور پوری شکل و صورت نہیں رکھتیں جیسا کہ روایت ہے کہ گھوڑے کے بال پکڑے کے تھے۔

حدیث نمبر ۳:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دولونڈیاں میرے پاس دف بجا کر گاری تھیں اور عید کا دن تھا حضور ﷺ گھر میں تشریف لائے اور بچے ہوئے پکڑے پر دوسری طرف منہ کر کے سو گئے اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان لونڈیوں کو ڈانٹا۔ اور فرمایا کہ رسول خدا ﷺ کے گھر گانا گاتی ہو۔ رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دے کہ آج عید کا دن ہے۔

فائدہ:

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دف بجانا اور گانا مباح ہے۔ اور شک نہیں

کہ گانے کی آواز اور دف بجانے کی آواز حضور ﷺ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو آپ کا سنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کرنے سے روکنا اس اباحت کی واضح دلیل ہے۔

قسم نمبر ۲:

دل میں تو برا خیال ہو جیسے کسی عورت یا لڑکے سے محبت ہو اور اس کے سامنے سر پٹی آواز سے سماع کرے۔ تاکہ لذت میں اضافہ ہو۔ یا اپنے معشوق کی عدم موجودگی میں اس کے دصال کی امید پر سماع کرے۔ تاکہ شوق میں اضافہ ہو یا ایسا گانا سنے جس میں زنت خال اور جمل کا ذکر ہو اور اپنے تصورات پر اس گانے کو چپاں کرے تو یہ حرام ہے۔ اور اکثر نوجوان اسی قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ ایسا فعل برائی کے عشق کی آگ کو مزید تیز کرتا ہے حالانکہ اس آگ کو بجھانا ضروری ہے پھر اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے البتہ اگر یہ عشق اپنی بیوی یا لونڈی سے ہو تو یہ دنیا کی چیز سے نفع اٹھانے میں داخل ہے اور یہ جائز ہے۔ ہاں جب بیوی کو طلاق دے دے یا لونڈی کو فروخت کر دے تو پھر اس سے عشق و محبت کا تعلق رکھنا حرام ہے۔

قسم نمبر ۳:

دل میں کوئی اچھی بات ہو جیسے سماع سے قوت حاصل ہوتی ہے اور یہ چار قسم ہے:

(۱) حانیوں کا کعبہ اور جنگل کی تعریف میں اشعار پڑھنا۔ کیونکہ یہ اشعار فائزہ خدا کے ساتھ محبت کی آگ کو انسان کے باطن میں جوش پیدا کرتے ہیں ایسا سماع اس کیلئے درست ہے جو حج کا ارادہ رکھتا ہو۔

مسئلہ:

جسے اس کے ماں باپ حج کی اجازت نہ دیں یا کسی اور وجہ سے حج کو نہ جاسکتا ہو تو اس کیلئے ایسے اشعار کا سنا جائز نہیں۔ اور یہ دل میں اس آرزو کو قوی کرتی ہے۔

مسئلہ:

اگر یہ جانتا ہو کہ اگر شوق میں اضافہ ہو گیا تو پھر بھی حج پر جانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے گھر میں قیام پذیر رہے گا تو اس صورت میں ایسے اشعار کا سنا مباح ہے۔

فائدہ:

اسی قسم میں داخل ہے غازیوں کا گانا اور سماع جو لوگوں کو خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جہاد پر آمادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی میں جان کو قربانی پر رکھنے کی آرزو پیدا کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ہے۔

مسئلہ:

وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جہاد میں عادت ہوتا کہ مجاہدین کو دلیری حاصل ہو اور وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہوں اور ان کی بہادری میں زیادتی کا باعث ہو تو ان کو بھی ثواب ملے گا بشرطیکہ جنگ ہو رہی ہو۔ ہاں اگر یہ جنگ اہل حق سے ہو تو پھر ایسا کرنا حرام ہے۔

(۲) وہ گانا اور رونا جس سے رونا آئے اور دل کے درد میں اضافہ ہو تو اس سماع میں بھی ثواب ہے جبکہ یہ رونا اپنے مسلمان ہونے میں کوتاہی کے ارتکاب اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے اور بلند درجات کے قوت ہو جانے سے اور خدا کی خوشنودی کیلئے ہو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا آپ اس قدر روتے تھے

کہ اس کی درد بھری آواز سے متاثر ہو کر کئی جنازے اٹھتے تھے اور آپ نہایت خوش الحان اور خوش آواز تھے۔

مسئلہ:

دل میں حرام کا صدمہ ہو تو اس پر رونا اور اظہار غم کرنا بھی حرام ہے جیسے کوئی عزیز فوت ہو جائے اور اس پر بین کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَآفَاتِكُمْ

”تا کہ تم فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو۔“

مسئلہ:

جب کوئی شخص قضائے الہی پر راضی نہ ہو تو اس پر اظہار غم اور نوہ اور بین کرے تا کہ غم اور صدمہ میں اضافہ نہ ہو تو ایسا کرنا حرام ہے۔

مسئلہ:

ایسے بین اور نوہ گری پر اجرت لینا بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے وہ گناہگار ہوگا اور سننے والا بھی گناہگار ہوگا۔

قسم نمبر ۳:

دل میں خوشی ہو اور وہ چاہے کہ سماع کے ذریعے اس خوشی میں اضافہ کرے تو اس مقصد کیلئے بھی سماع جائز ہے جبکہ ایسے کام کی خوشی ہو جو شرع میں جائز ہو اور لوگ اس پر اظہار خوشی کرتے ہوں جیسے شادی کا موقع اور دعوت ولیمہ اور عقیقہ اور اپنے لڑکے کیلئے جو سفر سے واپس آیا ہو، غنہ کے وقت اور خود سفر سے واپس آنے کے وقت جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں پہنچے تو لوگوں

(صحابہ کرام) نے آپ کا استقبال کیا اور خوشی منائی اور دف بجایا اور لوگ اس موقع پر یہ شعر پڑھتے تھے:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر عَلَيْنَا مَا دَعَا إِلَهُ دَاعٍ

ترجمہ: ”نزدیہ الوداع کی پہاڑیوں سے ہم پر چاند طلوع ہو کر آیا ہے ہم پر

اس نعمت کا شکر لازم ہے۔ جب تک دعوت حق دینے والا دعوت

دیتا رہے۔“

مسئلہ:

شادی اور خوشی کے موقع پر سماع جائز ہے۔ اسی طرح جب دوست و احباب اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں اور ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہیں تو سماع کی محفل قائم کریں اور ایک دوسرے کی موافقت میں اظہار خوشی کریں تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔

قسم نمبر ۴:

جب کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو چکا ہو اور وہ حد عشق تک پہنچ چکا ہو تو اس کے لیے سماع ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سماع کا اثر بہت سی دینی قسم کی خیرات سے زیادہ ہوتا ہے اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کا سبب ہو تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے صوفیہ کرام میں جو سماع مروج ہے اس کی بناء اور اصل بات یہی ہے اگرچہ اب اس میں بھی رسم کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس گروہ کے سبب جو ظاہری صورت میں تو صوفی ہے مگر معنی اور حقیقت کے اعتبار سے صوفیت سے منظر اور تہی دست ہے۔

فائدہ:

سماع آتش عشق کو بھڑکانے میں بڑا اثر کرتا ہے۔ صوفیہ کرام میں سے بعض ایسے بھی ہو گزرے ہیں جن کو دوران سماعت مکاشفات ہوتے ہیں اور اس میں ان کو وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو سماع کے سوا نصیب نہیں ہو سکتا اور وہ لطیف احوال جو ان پر سماع کے دوران وارد ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سماع سے ان کا دل اس قدر پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں سماع بھی دل میں ایسی آگ لگا دیتا ہے جس سے دل کی تمام کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور یہ چیز بسا اوقات بہت سی ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی اور اس مناسبت کو جو روح انسانی کو عالم ارواح سے ہے تیز کر دیتا ہے چنانچہ بعض اوقات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کلیۃً اس عالم فانی سے کٹ جاتا ہے اور جو کچھ جہاں میں ہے اس سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء کی بلاقت جاتی رہتی ہے اور وہ گر پڑتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔

فائدہ:

سماع کے دوران اسے پیش آنے والے جو حالات مطابق شرع درست اور صحیح حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا بڑا درجہ ہے اور جو شخص ان حالات کی تصدیق کرتا ہے اور مجلس میں موجود ہوتا ہے وہ بھی اس کی برکات سے محروم نہیں رہتا تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہاں بہت سی غلطیوں کا اندیشہ ہوتا ہے اور بہت سی مہنی برخطاہ گمان انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے حق و باطل کے نشانات کو پہنچنے کا اور راستے سے واقف کار بزرگ ہی جانتے ہیں اور مرید کھینچنے درست نہیں کہ از خود سماع اختیار کر لے۔ اور اپنے تقاضائے طبع کے مطابق اس راستے پر چل پڑے۔

حکایت:

شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اعلیٰ ملاج نامی نے آپ سے سماع کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تین دن تک کچھ نہ کھا بعد میں تیرے سامنے اچھا مرغن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس سماع منعقد کی جائے اگر تیری طبیعت اس کھانے کی بجائے سماع کی طرف مائل ہو تو اس صورت میں تیرے لیے سماع درست اور حلال ہے۔

مسئلہ:

وہ مرید (اہل سماع) جس کے دل میں ابھی عالم غیب کے حالات پیدا نہیں ہوئے اور اس معاملے کے راستے سے بے خبر ہے۔ یا احوال دمواجیہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک شہوت کا زور مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ اسے سماع سے روکے۔ کیونکہ ایسے مرید کو سماع سے فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ پہنچتا ہے۔

فائدہ:

جو صوفیہ کرام کے احوال اور وجد کا منکر ہے دراصل کم ظرفی کی وجہ سے انکار کرتا ہے ایراض شخص معذور ہے کیونکہ انسان کھینچنے اس چیز پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا دشوار ہوتا ہے۔ جس سے ناواقف ہوتا ہے

کم ظرف کی مثال:

ایسے کم ظرف کی مثال محنت جیسی ہے جو جماع کی لذت کا باور نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا تعلق قوت شہوت سے ہے۔ جب اس میں قوت شہوت پیدا نہیں کی گئی تو وہ

اسے کیسے جان سکتا ہے یونہی اگر ناپائیدار اور بیتہ پانے کے نظارے کی لذت کا انکار کرے تو تعجب کی کوئی بات ہے۔ کیونکہ وہ بے چارہ بینائی سے محروم ہے اس لذت پر کیسے یقین کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ حکمرانی اور فرمان روائی کی لذت سے انکاری ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں وہ تو کھیل کود میں مست ہے اسے حکومت و سلطنت چلانے سے کیا واسطہ۔

کم ظرف و پاییدہ بندید:

صوفیہ کرام کے احوال و مواجیہ کا انکار کرنے والے دانشور مولوی وغیرہ ہوں یا عوام سب بچوں کی طرح ہیں کیونکہ جس چیز کو ابھی تک انہوں نے نہیں پایا اس کا انکار کر رہے ہیں اور جو شخص تھوڑا سا دانہ ہے وہ ضرور اقرار کرتے ہوئے کہے گا کہ مجھے یہ حال حاصل نہیں۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صوفیہ کرام کو یہ احوال و مواجیہ ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص کم از کم صوفیہ کرام کے احوال و مواجیہ پر ایمان رکھتا اور جائز تو کہتا ہے لیکن جو شخص دوسرے کیلئے بھی اس چیز کو محال جانے جو اسے حاصل نہیں ہے تو اس کی غایت ہے۔ ایسا شخص دراصل ان لوگوں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ۝

”اور جب کہ ان کو اس راہ کی واقفیت نہ ہو سکی تو عنقریب کہیں گے یہ تو جھوٹ و افتراء ہے۔“

سماع حرام کے اقسام:

جہاں ہم نے سماع کو مباح قرار دیا وہاں پانچ وجوہ سے سماع حرام بھی ہے۔

وجہ نمبر ۱:

سماع عورت یا لڑکے سے سننے کہ یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں یہ سماع حرام ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کے کام میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب شہوت جو اس کی فطرت و سرشت میں داخل ہے اور ابھی صورت آنکھوں کے سامنے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کیلئے اٹھ کھڑا ہو گا اور یہ سماع شہوت کی آگ بھڑکانے کا موجب بن جائے گا۔

مسئلہ:

اس بچے کی زبان سے سماع دوست ہے۔ جو فتنے کا موجب نہ ہو مگر عورت چاہے کتنی بد صورت ہو اس کی زبان سے سماع جائز نہیں جبکہ اسے دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ عورتیں جس شکل و صورت کی بھی ہوں انہیں دیکھنا حرام ہے۔ اور اگر عورت کی آواز پردہ کے پیچھے سے آرہی ہو تو اگر فتنے کا باعث ہو تو حرام در نہ مباح۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دولہا یاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گاری تھیں اور بلاشبہ ان کی آواز نبی کریم ﷺ سن رہے تھے۔ لہذا عورتوں کی آواز پردے میں رہنے والی چیز نہیں جس طرح لڑکوں کے چہرے۔ لیکن لڑکوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جو فتنے کا موجب ہے حرام ہے۔ اور عورتوں کی آواز کا بھی یہی حکم ہے اور حالات کے بدلنے سے حکم شرع بدلتا رہتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور بعض بچگی کے مالک نہیں ہوتے انہیں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہاں اس کا ڈر نہ ہو تو اس کیلئے اجازت ہے اور اس کیلئے حرام ہے۔ جسے مباشرت کا خطرہ ہو یا ایسا خطرہ ہو کہ بوسہ دیتے ہی انزال ہو جائے گا۔

وجہ نمبر ۲:

سرود (مزامیر) یعنی سماع کے ساتھ باب، چنگ، سازنگی یا سرود یا عراقی بنسری میں سے کچھ موجود ہو کیونکہ سرود کے بارے میں کسی آپجی ہے۔ نہ اس بناء پر کہ اس کی آواز اچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اسے بری اور ناموزوں آواز سے بھی بجائے تو بھی حرام ہے۔ بلکہ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوش وگوں کی عادت ہے۔ اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے۔ اسے شراب کے تابع سمجھتے ہوئے حرام کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہ شراب کی یاد تازہ کرتی اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے لیکن طبل، شاہین اور دف اگرچہ اس میں دائرے پڑے ہوئے ہوں حرام نہیں ہے کیونکہ اسکے بارے میں حدیث میں کچھ نہیں آیا۔ اور یہ سرود کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں شراب خوردوں کی عادت اور شعار نہیں ہیں۔ ہذا انہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔

دف مباح:

حضور ﷺ کے سامنے دف بجایا گیا۔ اور آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر اس کے بجانے کی اجازت دی تھی۔ اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں حرام نہیں ہے۔

مسئلہ:

حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا ایک رسم ہے۔ لیکن ہجرتوں کا طبل حرام ہے۔ کیونکہ یہ ان کا شعار ہے۔ اور یہ ایک لمبی شکل کا طبل ہوتا ہے۔ اس کا درمیانی حصہ باریک اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں۔

مسئلہ:

شاہین کا سرا اگر نیچے کی طرف نہ بھی ہو۔ کسی طرح بھی حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اسے بجانا چرواہوں کی عادت ہے۔

فائدہ:

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شاہین کی حلت و جواز کی دلیل یہ ہے کہ اس کی خوش آواز ایک دفعہ حضور ﷺ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ کان لگا کر سنتے رہو جب بجانا بند ہو جائے تو مجھے بتانا۔ حضور ﷺ کا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سننے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مباح ہے لیکن حضور ﷺ کا اپنے کانوں میں انگلی ڈال لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اس وقت بہت عجیب اور نہایت عمدہ روحانی حالت طاری تھی آپ نے یہ خیال فرمایا ہو گا کہ یہ آواز مجھے اس حال سے روک دے گی کیونکہ سماع اللہ تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کا بڑا اثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص دور ہو اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرے اور یہ کام ان بے چاروں کھینٹے بڑی بات ہے جن کو یہ حالت نصیب نہ ہو۔ لیکن جو شخص عین اس کام میں مصروف ہو۔ یعنی حالت استغراق میں ہو اس کیلئے سماع مائع ہو اور اس کیلئے نقصان وہ ہو۔ ہاں نبی پاک ﷺ کا نہ سننا لکھ کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت سی مباح چیزیں ایسی ہیں جن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا لیکن اجازت دینا اس کے مباح ہونے کی بڑی مضبوط دلیل ہے اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔

وجہ نمبر ۳:

گانے بجانے میں فحش باتوں کا بھی عمل دخل ہو یا اس میں کسی اہل دین کی

مذمت اور ان پر طعن و تشنیع ہو۔ جیسے رافضی صحابہ کرام علیہ السلام کے متعلق شعر پڑھتے ہیں یا کسی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے۔ کیونکہ عورتوں کی صفت مردوں کے سامنے کرنا منع ہے تو اس قسم کے اشعار پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ لیکن وہ اشعار جن میں زلف، خال، جمال اور صورت کی صفت ہو یا وصال و فراق کی بات ہو یا وہ باتیں جو عاشقوں کی عادت کے مطابق کہی اور سنی جاتی ہوں۔ ان کا کہنا اور سننا حرام نہیں ہے۔ یہ اس وقت حرام ہے جب پڑھنے یا سننے والا کسی عورت کا خیال کرے جس سے اس کی محبت ہو یا کسی خوبصورت بے ریش لڑکے پر چپاں کرے تو اس صورت میں اس کا ایسا خیال حرام ہے۔ اور اگر اپنی عورت یا لڑکی پر سماح کرے تو حرام نہیں ہے لیکن صوفیہ کرام اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول اور مستغرق ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے سماح اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اشعار انہیں نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ یہ حضرات ہر ایک شعر سے دی معنی سمجھتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہوتا ہے مثلاً عین ممکن ہے کہ زلف سے تاریکی کفر مراد لیں اور چہرے کے نور سے نور ایمان اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلف سے حضرت خداوندی کی اشکال کا سلسلہ مراد لیں جیسے کسی کے یہ اشعار ہیں۔

گفتم بشمارم سر یک حلقہ زلفش
تا بگو کہ بہ تفصیل بر جملہ پر آدم
خندید بمن بر سر زلفین کہ مشکین
یک پیچ بہ پیچیدہ و فلفلہ کرد شمارم

ترجمہ: ”میں نے کہا کہ اس کی زلف کے حلقے کے ایک سرے کو شمار کر دو۔ تاکہ تفصیل کے ساتھ سب کو شمار کر سکوں۔ تو معشوق اپنی مشکین زلفوں کے ساتھ مجھ پر ہنس پڑا صرف ایک پیچ زلف کو کھولا اور بچھا کہ اس کے شمار کرنے کا خیال غلط ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔“

اور میرا سارا حساب غلط کر دیا۔“

فائدہ:

ممکن ہے کہ زلف سے مراد اشکال لیں جو شخص چاہے کہ عقل کا تصرف اس درجہ کو پہنچ جائے کہ عجائبات الہیہ میں سے بال کے ایک سرے کو پہچان لے تو ایک پیچ پڑ جانے سے سارا شمار غلط ہو جائے گا۔ اور تمام عقلمیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ اور جب اشعار میں شراب و مستی کا ذکر ہو تو اس کا ظاہر معنی مراد نہ لیں۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں:

گرے دو ہزار رطل پیما

تا مے بخوری تا شدت شیدائی

ترجمہ: ”اگر تو ایک ہزار سیر شراب کی پیمائش بھی کرے جب تک پیئے گا نہیں مست و شیدائہ ہوگا۔“

فائدہ:

اس سے یہ مراد نہیں کہ محض بات اور تعلیم سے دین کا کام درست نہیں ہو سکتا بلکہ ذوق و شوق سے درست ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر تو محبت، عشق، زہد، توکل وغیرہ کی محض باتیں کرے اور اس میں کتابیں بھی تصنیف کرے۔ اور دفتر کے دفتر سیاہ کر دے۔ جب تک خود اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف نہ کرے گا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور خرابات سے متعلق جو اشعار پڑھے جائیں تو ان سے ظاہر معنی مراد نہ لیں۔ بلکہ اصل مطلب سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں:

ہر کو بخرابات نقد بیدیں است

زیرا کہ خرابات اصول دین است

ترجمہ: ”جو شخص خرابات میں نہ جائے بے دین ہے۔ کیونکہ خرابات میں

جانا اصول دین سے ہے۔

فائدہ:

خرابات کے لفظ سے صفات بشریت مراد لیں۔ کیونکہ یہی بات اصول دین سے ہے کہ یہ صفات جو اس وقت تجھ میں موجود ہیں۔ خراب اور ویران ہوتا کہ آدمی کا اصل گوہر جو اب تک نمایاں نہیں ہو سکا معرض وجود میں آجائے۔ اور تو اس کے ساتھ آباد ہو جائے۔ اور ان بزرگوں کے فہم و فراست کی تفصیل طویل ہے کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اس کی نظر کے مطابق ہے اور دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے۔

فائدہ:

سماع کے متعلق جو میں نے اس قدر بیان کیا ہے کہ بے وقت اور بدعتی لوگوں کا ایک گروہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرتا ہے کہ یہ لوگ صنم، زلت و خال اور سستی خرابات کی باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں حالانکہ یہ سب نادر اور حرام ہے۔ یہ احمق لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں پر بڑی حجت قائم کر دی ہے اور بہت بڑا اعتراض کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ بزرگوں کے حال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان حضرات کو خود وجد ہوتا ہے مگر شعر کے معنی پر نہیں بلکہ محض آواز پر ہوتا ہے۔ کیونکہ شائین کی آواز اگرچہ کچھ معنی نہیں رکھتی اس کے باوجود وجد کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ عربی شعر نہیں سمجھتے انہیں بھی یہ اشعار سن کر وجد ہوتا ہے۔ احمق لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی اشعار تو ان کو سمجھ میں نہیں آتے وجد میں کیوں آئے ہیں۔ ان احمقوں کو معلوم نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتا اس کے باوجود عرب حدی خوانوں کی آواز سے وجد کرتا ہے اگر قوت اور خوشی میں آکر بھاری بوجھ لے کر بے خودی کے عالم میں اس قدر پلتا ہے کہ جب منزل پر پہنچتا ہے اور وجد کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے تو فوراً زمین پر

گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے ان منکرین کو چاہیے کہ گدھے اور اونٹ سے جھگڑیں اور مناظرہ کریں کہ تو عربی تو سمجھتا نہیں تو یہ خوشی تجھے کیسے پیدا ہوئی ہے۔

فائدہ:

ممکن ہے کہ عربی اشعار سے صوفیہ حضرات ظاہری معنوں کے علاوہ کچھ اور معنی مراد لیتے ہوں اور جو خیالات ان کے ذہن میں ہوں ان کے مطابق معنی مراد لیتے ہوں۔ کیونکہ ان کو شعر کی تفسیر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

حکایت:

کسی نے یہ الفاظ بڑھے:

ما زارنی فی النوم الا خیالکم۔

ترجمہ: ”تمہارے خیال نے نیند میں میری زیارت کی۔“

تو ایک صوفی کو وجد آ گیا لوگوں نے دریافت کیا اس وجد کی وجہ کیا ہے کیونکہ تو عربی نہیں جانتا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے تو صوفی نے جواب دیا کہ میں کیوں نہیں جانتا۔ شاعر کہتا ہے کہ زار و ناچار ہیں۔ تو شاعر کچھ کہتا ہے حقیقت میں ہم زار و ناچار ہیں اور خطرے میں ہیں۔ تو ان حضرات کا وجد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو تصور غالب ہوتا ہے وہ جو کچھ سنتا ہے اسے اپنے خیال کی بات ہی سنا ہی دیتی ہے۔

اور جو کچھ دیکھتا ہے اپنے مقصد کی چیز دکھائی دیتی ہے جو شخص عشق حقیقی یا عشق مجازی کی آگ میں جلا نہ ہو وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکتا۔

وجد نمبر ۴:

سننے والا جو ان ہو اور اس پر شہوت کا بھی غلبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو جانتا

بھی نہ ہو کہ کیا چیز ہے تو غائب گمان یہی ہے کہ وہ جوان زلفت و خال اور صورت و جمال کا سنے گا تو اس پر شیطانی خیالات سوار ہوں گے اور اس کی شہوت جیز ہوگی اور خور و عورتوں اور بے ریش حسین لڑکوں کے عشق کو اپنے دل میں آراستہ کر لے گا اور عاشقوں کے حالات جو سنے گا تو غالباً اسے اتھے محسوس ہوں گے۔ اس کے دل میں تنہا پیدا ہوگی اور معشوقوں کی تلاش میں مستعد ہو کر کوچہ عشق میں قدم رکھے گا عورتوں اور مردوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیہ کا لباس پہن رکھا ہے اور اس بے ہودہ کام میں مصروف ہیں اور ان لایعنی باتوں کے مرتکب ہیں اور عذر گناہ برتر از گناہ میں مبتلا ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص محبت میں دیوانہ ہو گیا اور اس کے دل میں عشق کا لانا چبھ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عشق خدا کا جال ہے (معاذ اللہ) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں اس کو کھینچ لیا ہے اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی کوشش کرنا بڑے درجے کی بات ہے۔ زنا کی مستاشی عورتوں سے میل جول کا نام طریقت اور فسق و لواط کا نام عشق کی مستی رکھا ہوا ہے اور ممکن ہے کہ ان بری حرکات پر عذر کرتے ہوئے کہیں کہ فلاں پیر صاحب بھی فلاں لڑکے کو نظر محبت سے دیکھتے تھے۔ اور بزرگوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ اور لواطت نہیں بلکہ عشق بازی ہے اور معشوق کو دیکھنا روح کی غذا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار بے ہودہ باتیں کرتے ہیں۔

مسئلہ:

جو شخص ان باتوں کو حرام و فسق نہ جانے اباحتی ہے اس کا قتل مباح ہے اور پیروں کی طرف جو ایسی باتیں منسوب کرتے اور حکایات سناتے ہیں کہ وہ بھی خوب روئے ریش بچوں سے راہ و رسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ و افتراء ہے۔ اپنے لیے جواز پیدا کرنے کیلئے ایسا کہتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی بزرگ نے ایسا کیا ہے تو وہ شہوت کی نیت

سے نہ تھا۔ بلکہ ان کا دیکھنا ایسا تھا جیسے سرخ رنگ کے سب کو دیکھنا۔ یا خوبصورت پھول کو دیکھنا پھر پیر سے بھی خطا ہو سکتی ہے وہ معصوم تو نہیں ہے۔ اور پیر اگر خطا یا معصیت کا مرتکب ہو جائے تو معصیت مباح نہیں ہو سکتی۔

فائدہ:

حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اس سلسلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ تاکہ تجھے یہ گمان نہ ہو کہ کوئی شخص بھی اس قسم کے صغائر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگرچہ بزرگ ہی ہو قرآن مجید میں ان کے رونے، گریہ زاری کرنے اور توبہ کے واقعات اس سے آئے ہیں تاکہ ان سے حجت پکڑے اور اپنے آپ کو معذور جانے۔

فائدہ:

ایک وجہ اور بھی ہے اگرچہ وہ نادر الوجود ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اس حالت میں جو صوفیوں پر طاری ہوتی ہے بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ممکن ہے کہ فرشتوں کی مقدس ذاتیں اور انبیاء کی ارواح کا اس پر کشف ہوتا ہے کسی مثال کے آئینے میں اور یہ کشف آدمی کی صورت میں ہو سکتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہو کیونکہ شے کی مثال لازماً اس کے حقیقی معنی کے مطابق ہوتی ہے اور چونکہ وہ معنی عالم ارواح کے معنی میں سب سے زیادہ یا کمال ہوتا ہے تو عام صورت میں اس کی مثال بھی نہایت حسین ہوگی۔

فائدہ:

عرب میں کوئی شخص حضرت وحید علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی صورت دیکھتے تھے۔ لہذا ممکن ہے کہ ان اشیاء میں

سے کوئی چیز خوبصورت لڑکے کی شکل میں منکشف ہو اور دیکھنے والا اس سے عظیم بذت پائے اور جب اس حالت سے واپس ہو تو وہ معنی روپوش ہو جائے اور وہ اس معنی کی تلاش میں مصروف ہو جائے جس کی وہ صورت مثال بن کر سامنے آئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ معنی اس صورت کی شکل میں دوبارہ کبھی دکھائی نہ دے ایسی حالت میں اگر اس کی آنکھ کسی خوبصورت شکل پر پڑے جس کی اس سے مناسبت ہو تو پھر وہی حالت تازہ ہو جائے اور اس گم شدہ معنی کو پالے اور اس طرح اس پر وہ حال طاری ہو جائے تو جائز ہے کہ کسی شخص میں خوبصورت شکل والے انسان کے دیکھنے کی رغبت پیدا ہو جائے اس حالت کو واپس لانے کیلئے اور جو آدمی ان اسرار کی خبر نہیں رکھتا جب اس کی رغبت دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ وہ ابھی اسی نیت سے خوبصورت انسان کو دیکھ رہا ہے جس نیت سے یہ خود دیکھ رہا ہے کیونکہ اسے دوسرے مقصد کی کوئی خبر نہیں۔

خلاصہ:

صوفیہ کرام کا کام بڑا عظیم، بڑا خطر اور نہایت پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں بھی اس قدر غلطی واقع نہیں ہو سکتی جتنا اس میں ہوتی ہماری یہ گفتگو اس معاملے کی طرف محض اشارہ ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ صوفیہ حضرات مظلوم ہیں۔ کیونکہ لوگ انہیں بھی اپنی ہی جنس میں سے گمان کرتے ہیں اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور حقیقت میں مظلوم وہ ہوتا ہے جو ایسا گمان کرتا ہے کیونکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا سمجھ رہا ہے۔

وجہ نمبر ۵:

عوام عیش و عشرت اور کھیل کود کے طور پر سماع کے عادی ہوتے ہیں اس قسم کا سماع اس شرط پر مباح ہے کہ اسے پیشہ نہ بنالیں اور ہمیشہ اسی کو اپنا مشغلہ نہ

سماع

ٹھہرائیں۔ کیونکہ بعض گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں جب کوئی ان کا عادی بن جائے تو کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں کبھی کبھار اور تھوڑی مقدار میں اختیار کی جائیں تو مباح ہوتی ہیں اور جب ان کی کثرت ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہیں اس مباح کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار چند حبشی مسجد نبوی میں کھیل تماشا کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ان کو منع نہ فرمایا۔ اور اگر وہ مسجد کو کھیل کود کا اکھاڑہ بنا لیتے تو آپ انہیں منع فرما دیتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ صا کو ان کی طرف دیکھنے سے منع نہ فرمایا اور اگر کوئی انہیں ہمیشہ دیکھنا شروع کر دے اور پیشہ بنالے تو دیکھنا جائز نہ ہوگا اور فسی مذاق اگر کبھی کبھی ہو تو جائز ہے۔ اور اگر یہ بھروسوں کی طرح عادت بنالے تو یہ جائز نہیں۔

سماع کے آثار و آداب

سماع میں تین مقام ہیں: (۱) مقام سمجھنا، (۲) وجد کا طاری ہونا، (۳) حرکت میں آنا۔ اور ہر ایک مقام کئے اس مقام کی بحث و گفتگو کی جاتی ہے۔

مقام نمبر ۱:

مقام: جو شخص سماع طبعیت بشری کے تقاضے یا غفلت کے تحت یا کسی مخلوق کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے کرتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس کے فہم، حال اور گفتگو کے متعلق کچھ کہا جائے۔ وہاں وہ شخص کہ جس پر دین کی فکر غالب ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت چھائی ہو تو اس کے دو درجے ہیں:

درجہ نمبر ۱:

یہ مرید کا درجہ ہے۔ اسے طلب و سلوک کے راستے میں مختلف حالات پیش آتے ہیں جیسے قبض، بسط اور آسانی و دشواری اور قیوست یا مردودیت کے آثار اور اس کا دل ہمیشہ اس بارے میں بے چین اور مضطرب رہتا ہے جب ایسی بات سنتا ہے جس میں عتاب، قیوست، رد، وصل، ہجر، قرب و بعد، رضا اور ناراضگی، امید اور ناامیدی، خوف اور امن، وفا اور بے وفائی، شاری و صل اور غم و فراق اور اسی قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اپنے حال پر چپاں کرتا ہے۔ اور جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا ہے وہ شعہ زن ہو جاتا ہے مختلف کیفیات و حالات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں مختلف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا علم و اعتقاد پختہ نہ ہو تو وہ

سماع کے دوران ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کفر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایسی باتیں سنتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں مثلاً یہ شعر کہ

اول بمنت میں بدال میں کجاست

و امر و زمول کشن از بر چراست

ترجمہ: ”پہلے تیرا میلان میری طرف تھا۔ اب وہ میلان کہاں ہے اور اب ملول اور پشیمان ہونا کس بنا پر ہے؟ (پیشانی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں)“

فائدہ:

جس مرید کی ابتدا اچھی اور رواں ہو پھر کمزور پڑ جائے تو وہ خیال کرے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایت اور اس کی طرف اس کا فضل و کرم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر عنایت اور فضل و کرم سے پھر گیا ہے تو اگر اس تبدیلی کو اللہ تعالیٰ کی شان قرار دے گا تو یہ کفر ہو گا۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدیلی کو ہرگز دخل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تبدیلی لانے والا ہے خود تبدیل ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ خود تیری حالت بدل گئی حتیٰ کہ وہ معنی جو پہلے تجھ میں تھا اب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز کسی قسم کا حجاب اور مائل اور رکاوٹ رونما نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی درگاہ تو ہمیشہ کھلی ہوتی ہے۔

مثال:

آفتاب کا نور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جو شخص دیوار کی اوٹ میں ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اس پر نہیں پڑے گی۔ تو یہ تبدیلی اس شخص میں آئی ہے آفتاب کی روشنی میں نہیں آئی تو جو کرتا ہے اس سے صادر ہوئی ہے چاہیے کہ حجاب و کمی کو اپنی طرف

جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور وہ خود کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

فائدہ:

کوئی بھی اس قسم کی نیستی اور فنا کا انکار نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں تو اسے دیکھتا ہوں وہ نیست کیسے ہو گیا کیونکہ مرید وہ کی حالت میں وہ نہیں ہے جسے وہ دیکھتا ہے کیونکہ ایک شخص جو مر جاتا ہے تو اس وقت بھی تو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ نیست ہو چکا ہے۔ لہذا اس کی حقیقت وہ لطیف معنی ہے جو معرفت کا محل ہے جب تمام چیزوں کی معرفت اور پہچان اس سے غائب ہو گئی تو سب چیزیں اس کے حق میں نیست اور فنا ہو گئیں۔ اور جب وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گیا تو خود اپنی ذات سے بھی نیست اور فنا ہو گئیں اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے ذکر کے سوا کچھ باقی نہ رہا تو جو کچھ فانی تھا وہ ختم ہو گیا اور جو باقی ہے وہی رہ گیا۔ رنگت اور توحید کے یہی معنی ہیں کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا تو کہتا ہے کہ سب کچھ وہی ہے اس حالت میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی نہیں ہوں یا یوں کہتا ہے کہ بھی نہیں یا یوں کہتا ہے کہ میں خود وہی ہوں۔ (جیسے حضرت منصور رحمۃ اللہ سے منقول ہے:

من د می گویم انا الحق
یا رمی گوید بگوئے

رد و پایہ:

ایک گروہ جیسے (دہا بیہ) یہاں غلطی میں مبتلا ہوا اور اس نیستی اور فنا کو طول سے تعبیر کیا یعنی کہ بندہ اور خدا ایک ہو جاتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی نے پہلے کبھی آئینہ نہ دیکھا ہو اور اب آئینہ سامنے رکھ کر اپنی صورت اس میں دیکھے تو خیال کرے کہ میں خود ہی آئینے میں گھس آیا ہوں کہ یہ صورت خود آئینے

نسبت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ نقصان اور تغیر کی صفات اور کیفیات اپنے اور اپنے نفس کے حق میں تصور کرے اور جو جمل و جمال موجود رہے اسے اللہ تعالیٰ کی شان سمجھے۔ مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور فراست نہیں رکھتا تو پھر کفر کے فتنے میں مبتلا ہوگا اور اسے علم بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سماع اختیار کرنے میں بڑا خطرہ ہے۔

درجہ نمبر ۲:

سماع اختیار کرنے والا مریدین کے درجے سے آگے نکل گیا ہو اور حالات و مقامات کو پیچھے چھوڑ دیا ہو اور استہوا کو پہنچ چکا ہو۔ جیسے اگر ماسوائے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فنا اور نیستی کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو توحید اور یگانگت کے نام سے موسوم کرتے ہیں ایسے آدمی کا سماع معنی سمجھنے نیکھنے نہیں ہوتا۔ بلکہ سماع کے ساتھ ہی فنا اور نیستی اور توحید و یگانگت اس کیلئے تازہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس جہان سے بے خبر ہو جاتا ہے اور بے اوقات اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر آگ میں گر پڑے تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔

حکایت:

حضرت شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ماست و جد میں گئے کے کئے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے۔ گئے کی جڑوں سے ان کے پاؤں بالکل کٹ گئے لیکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی۔

فائدہ:

یہ کامل ترین و جد کا نقشہ ہے لیکن مریدین کا وہ جد صفات بشریت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ وہ یہ ہے کہ مرید کو اس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ عورتیں

کی صورت ہے کیونکہ آئینے کی صفت اور حالت یہ ہے کہ وہ سرخ و سفید ہوتا ہے تو اگر یہ خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آگیا ہوں تو یہ طول ہے اور اگر یہ سمجھے کہ آئینہ اس کی صورت بن گیا ہے تو اتحاد ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں کیونکہ نہ تو وہ خود آئینے میں گھس آیا ہے اور نہ صورت آئینہ بن چکی ہے بلکہ صرف ایسا دکھائی دیتا ہے جس شخص نے ان باطنی اسرار کو پوری طرح نہیں پہچاننا وہی ایسا سمجھتا ہے۔ اس کتاب میں اس مضمون کو مفصل بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ یہ بڑا وسیع علم ہے۔ احیاء العلوم میں ہم نے اسے مفصل بیان کیا ہے۔

مقام نمبر ۲، حال:

اسے وجد بھی کہتے ہیں۔ وجد کے معنی کسی چیز کو پانا ہے۔ یعنی ایسی حالت کا پانا جو پہلے حاصل نہ تھی وجد کی حقیقت میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہے اس سے کہ وجد ایک نوعیت کا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے بہت سے اقسام ہیں اور یہ دو طرح ہے۔

(۱) قید از احوال

(۲) از قسم مکاشفات

پہلی نوع از قبیلہ احوال:

سالک پر ایک ایسی صفت غالب آجائے جو اسے سست کر دے یہ صفت کئی طرح ہوتی ہے کبھی شوق کی صورت میں اور کبھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور کبھی طلب اور کبھی غم کی صورت میں اور کبھی حسرت و افسوس کے رنگ میں اور اس کی بہت سی اقسام ہیں جب یہ آگ دل پر غلبہ کرتی ہے اور دل سے اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے تو حواس پر بھی غالب آجاتی ہے یہاں تک کہ انسان نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ جس طرح جیسے سویا ہوا آدمی اور اگر وہ دیکھتا ہو تو اس حالت سے غائب اور

غافل ہوگا۔

دوسری نوع از قبیلہ مکاشفات:

اس میں سالک کو بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جنہیں صرف صوفیاء حضرات دیکھتے ہیں ان چیزوں میں سے بعض تو مثال کے لباس میں اور بعض صاف نظر آتی ہیں اور سماع کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کو صاف کرتا ہے سماع سے قبل دل کا حال اس آئینے کی طرح ہوتا ہے جس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہو اس گرد و غبار کو صاف کیا جائے تاکہ اس میں صاف صاف نظر آئے اور معنی اور مطلب کو الفاظ کے اندر صرف علمی طور قیاس اور مثالی رنگ میں ہی بیان کیا جاسکتا ہے اس کی صحیح طور پر حقیقت صرف وہی جان سکتا ہے جو اس مقام کو پاچکا ہو اس مقام کو حال کے طور پر پالینے کے بعد ہی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے اس حقیقت کو اگر وہ دوسرے کے سامنے بھی بیان کرے گا تو محض قیاس اور اندازہ سے بیان کرے گا۔ ظاہر ہے جو چیز قیاسی ہوتی ہے وہ علم میں سے ہے ذوق میں سے نہیں۔

تاہم اس قدر تفصیل اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ وہ لوگ جو ذوق کے طور پر اس حال تک پہنچے اس کی صداقت کو تسلیم کریں اور انکار نہ کریں اسنے کہ اس کا انکار نقصان دہ ہے اور سب سے زیادہ بے وقوف وہ ہے جو یہ گمان کرے کہ جو کچھ اس کے خزانے میں نہیں بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں اور اس سے بڑھ کر وہ زیادہ بے وقوف ہے جو اپنی مختصر پونجی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرے اور کہنا شروع کر دے کہ سب کچھ میرے پاس ہے اور سب کچھ مجھے حاصل ہو چکا ہے اور جو کچھ میرے پاس نہیں اس کا وجود ہی نہیں اس دو طرح کی بے وقوفی کی وجہ سے عام انسان انکار و حقائق کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔

معاملات کے احکام اکثر ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے امور بیان کیے گئے ہیں اس لیے کہ قرآن حکیم تمام قسم کے لوگوں کے درد کا مداوا ہے۔ اگر قاری مثلاً یہ آیت 1/2 ترجمہ پیش کر دیا ہے پڑھے۔ میراث میں ماں کا سدس 1/6 حصہ ہے اور بہن کا نصف 1/2 ہے یا یہ آیت پڑھے کہ چار ماہ دس دن عدت کے ہیں یا اس قسم کی دوسری آیات تو ان آیتوں سے آتش عشق تیز نہیں ہو سکتی۔ سوائے اس شخص کے جس کا عشق منہاٹے کمال کو پہنچا ہوا اگرچہ اس کیلئے بھی یہ احکام اس کے مقصود سے بہت بعد رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی شاذ و نادر ہے۔

سبب نمبر ۲:

قرآن حکیم اکثر کو یاد ہوتا ہے اور بہت لوگ پڑھتے ہیں اور جس بات کو بہت کثرت سے سنا جاتا ہے اکثر حالات میں وہ دل میں ذوق و آگاہی پیدا نہیں کرتا۔ یہ اس کیلئے ہی وجہ آفرین ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار قرآن پاک سنا ہو لیکن نیا قرآن نہیں پڑھا جاسکتا۔

حدیث شریف:

حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت مبارکہ میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ (یعنی پہلی بار) قرآن شریف سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر وہ وہ کیفیت طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری طرح تھے (کہ قرآن حکیم سن کر ہم پر گریہ و زاری طاری ہو جاتی تھی) لیکن پھر ہمارے دل سخت ہو گئے اور فرمایا:

کنا کما کُنْتُمْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُنَا۔

کہ اب ہم قرآن حکیم سننے کے عادی ہو چکے ہیں اب اس کی سماعت سے

تواجد:

وجہ تکلف و بناوٹ سے بھی ہوتا ہے ایسا وجہ عین نفاق ہے۔ ہاں اگر وجہ کے اسباب اپنے اندر تکلف سے پیدا کرے اس امید پر کہ حقیقت وجہ نصیب ہو جائے تو یہ نفاق نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب قرآن مجید سنو تو روڈا اگر رونانا آئے تو تکلف سے رونالادو۔ مطلب یہ ہے کہ جب دل میں تکلف بھی تم نثرن کے اسباب پیدا کرو گے تو اس کا بھی اثر ہو جائے گا چہ جائے کہ حقیقت میں واقع ہو۔

ازالہ وہم:

جب ان حضرات کا سماع حق ہے اور صرف حق کیلئے ہے۔ جو دعوت (مجلس سماع) میں قرآن خوانی کرنے والے حضرات کو بٹھایا جاتا اور وہ لوگ قرآن پڑھتے نہ کہ قوالوں کو بلا یا جائے تاکہ وہ گانا گائیں اس لیے کہ قرآن حق ہے اور سماع اس سے کہیں زیادہ کم درجہ ہے سماع آیات قرآنی سے بہت ہوتا ہے اور آیات کو سن کر وہ بھی بکثرت آتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن حکیم سنتے سنتے بیہوش ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں نے اس حالت میں جان بھی دے دی ہے ایسے واقعات کو بیان کرنا طواست سے غالی نہیں ہے ہم نے ایسے واقعات کتاب "احیاء العلوم" میں بیان کر دیئے ہیں۔ ہاں قوال کے بجائے کسی قاری کو نہ جانا اور قرآن شریف کے بدلے غریب گانا اس کے پانچ اسباب ہیں:

سبب نمبر ۱:

تمام آیات قرآنی عشق کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں قرآن میں محبت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ قرآن میں کافروں کے قصے، اہل دنیا کے

ہمارے دل سخت ہو گئے۔

یعنی اب ہم قرآن سن کر اس کے غور ہو چکے ہیں بہر حال جو چیز تازہ ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ پھر آپؐ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہؐ کی عظمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی۔

سبب نمبر ۳:

بہت سے قلوب ایسے ہیں کہ جب تک انہیں کسی یادِ آگ سے حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ سماع سننے والے سماع میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ تمام تر توجہ آگ یا لچھی آواز کی طرف ہوتی ہے۔ اس طرح ہر طرزِ ادا، ہر آگ اور ہر نے اور لحن کا دوسرا اثر ہی مرتب ہوتا ہے اور قرآن حکیم کو آگ راگنی کی صورت میں نہیں پڑھا جاسکتا کہ پڑھیں اور تالیاں بجا لیں یا اس میں کسی قسم کا تصرف کریں اور جب یہ قرآن بغیر الحان کے ہوگا تو صرف سخنِ الہی رہ جائے گا اس وقت وہ دھکتی آگ نہیں ہوتا جو جلائے (بلکہ وہ نورِ رحمت ہی رحمت ہے)

سبب نمبر ۴:

الحان میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسری آواز میں سے اس کو تقویت پہنچائی جائے تاکہ زبان سے زیادہ اثر کرے یعنی قوال کی آواز کے ساتھ بائیں سری، طبلہ، دف اور شاہین کی آوازیں بھی شامل ہوں تاکہ اثر زیادہ ہو اور یہ صورت ہزل کی ہے اور قرآن حکیم تو اس کی بالکل ضد ہے اس کی قرأت میں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ جو عوام کی نظر میں ہزل ہو۔

حدیث شریف:

سرورِ کونین ﷺ نے کینزوں سے فرمایا کہ میری شام پر مٹنی اشعار مت پڑھو بلکہ جو کچھ تم گاری تھی وہی پڑھو کہ شام کا مقدس مقام اور ہے اور ان کو دف پڑگانا جو ہزل کی صورت ہے مناسب نہیں ہے۔

سبب نمبر ۵:

یہ شخص ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کا وہ حریص ہوتا ہے اور جس شعر کو وہ اپنے مناسب حال پاتا ہے اس کو سنتا پڑھتا ہے اور اگر وہ اس کے موافق حال نہیں ہوتا تو اس سے کراہت اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ اٹھے کہ یہ مت پڑھو اور دوسرا شعر پڑھو قرآن پاک کے سلسلہ میں ایسی بات نہیں کہی جاسکتی کہ یہ آیت مت پڑھو اور دوسری پڑھو اور ممکن ہے کہ وہ آیت اس کے مناسب حال نہ ہو اور اس کو ناگوار ہو کہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت ہر ایک کے مناسب حال نہیں ہے اور نہ وہ اس طرح نازل ہوتی ہے۔ شعر کی صورت میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے وہی مراد لے جس جذبہ کے تحت شاعر نے کہا ہے لیکن قرآن پاک کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق اس سے معنی مراد لے۔

مقام نمبر ۳:

سماع میں حرکتِ قص اور جامہ دری ہوتی ہے اس سلسلہ میں جو چیز اس سماع سے مغلوب ہو جاتی ہے اور اضطرابی طور پر اس سے سرزد ہوتی ہے تو اس سلسلہ میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی البتہ اشیاء کے ساتھ ارادہ کے طور پر جو کچھ کرے گا کہ لوگ اس کی حرکات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صاحبِ حال ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور

وہ بہت صبر کرتا رہا لیکن زیادہ ضبط نہیں کر سکا اور اس نے ایک نعرہ مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔

فائدہ:

اگر کوئی شخص اپنی حالت کا اظہار نہیں کر رہا اور وہ رقص کرنے لگے یا تکلف اور تصنع کے بغیر رونے لگے تو اس کیلئے ایسا کرنا روا ہے۔ یعنی رقص مباح ہے مثلاً چند حبشی مسجد میں رقص کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا رقص دیکھا تھا۔

ایسی حرکت، رقص یا جامہ دری حرام ہے بلکہ قطعی طور نفاق ہے شیخ ابوالقاسم نصر آبادی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سماع میں مشغول ہونا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کی غیبت میں مشغول ہوں۔ شیخ ابو عمرو ابن عجمہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تیس (۳۰) سال تک غیبت میں مصروف رہے تب بھی وہ اس شخص کی طرح گنہگار نہیں ہے جو سماع میں ایسی حالت کا اظہار کرے جو بناوٹی ہو پس سب سے زیادہ مناسب اور عمدہ بات یہ ہے کہ سماع میں مشغولی ہو اور خاموش بیٹھا رہے کہ وہ اس کے احوال ظاہری کے مطابق ہوگا۔

فائدہ:

سماع کے سامع میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ دوران سماع میں وہ خود پر قابو رکھے کہ حرکت کرنا اور رونا بھی کمزوری کی علامت ہے لیکن ایسی قوت اور ایسا قابو پانا بہت کم ہوتا ہے۔ پس وہ بات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قول میں ظاہر فرمائی کہ ہم بھی پہلے تم لوگوں کی طرح (رفیق القب) تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے یعنی اب دلوں میں طاقت آگئی۔ یعنی جسم میں اتنی قوت آگئی ہے کہ ہم خود کو قابو میں رکھ سکیں گے۔ پس جو شخص اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے کہ جب تک ضرورت نہ آئے وہ اپنی نگہبندی کرے۔

حکایت:

ایک نوجوان حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ سماع میں مشغول ہوا اس نے ایک نعرہ مارا حضرت جنید نے فرمایا کہ اگر اب تم نے ایسا کیا تو ہمارے صحبت کے قابل نہیں رہو گے۔ پھر اس نے صبر کیا اور کیفیت سماع کو برداشت کرتا رہا۔ اس کو اس کام کیلئے بہت کوشش کرنی پڑی ہے بالآخر کار ایک دن

جائز رقص کا ثبوت

❖ جب رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی اتم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں تو یہ سن کر آپ خوشی سے رقص کرنے لگے اور کئی مرتبہ زمین پر پاؤں مارا۔

❖ جب حضور اکرم ﷺ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معمر! تم غلط اور شق میں میری طرح ہو یہ سن کر انہوں نے رقص کیا تھا۔

❖ حضور اکرم ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بھائی اور میرے مولا ہو تو وہ بھی خوشی سے رقص کرنے لگے تھے۔

فائدہ:

جو شخص ایسے رقص کو کسی خوشی کی وجہ سے حرام کہتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔

مسئلہ:

اگر رقص محض لہو بازی کے طور پر ہو تو وہ حرام ہے کہ لہو بازی بجائے خود حرام ہے۔

مسئلہ:

اگر کوئی اس لیے رقص کر رہا ہے کہ اس کے دل میں جو حالت پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ قوی ہو جائے تو ایسا رقص محمود ہے۔

مسئلہ:

رقص اختیاری طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حال کا ضیاع ہے۔ ہاں اگر یہ کیفیت سے مغلوب ہو جائے تو روا ہے۔ اگرچہ رقص اختیاری سے بھی ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس اختیار میں اضطراب ہو اور اضطراب اس طرح غالب آجائے کہ کپڑے نہ پھاڑنا چاہے پھر بھی پھاڑ ڈالے جیسے بیمار کا کراہنا اگرچہ اختیاری ہے لیکن اگر کراہنا نہ چاہے تب بھی کراہتا ہے ورنہ جو کچھ ارادہ اور مقصد سے ہوتا ہے تو ہر وقت اس کو ترک کر سکتا ہے، جب کوئی اس طرح مغلوب ہو جائے تو اس سے مواخذہ نہیں ہے۔

سوال:

جس طرح سو فی حضرات رقص کرتے ہیں اور کپڑوں کے ٹکڑوں کو تقسیم کر دیتے ہیں اس پر ایک طبقہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

جواب:

یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ تو ناٹ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتے پیراہن دری تو بڑی بات ہے پس اگر وہ بیکار نہیں پھاڑتے اور پھاڑ کر ضائع نہیں کرتے۔ بلکہ ایک مقصد کے تحت پارہ پارہ کرتے ہیں تو ایسا کرنا روا ہے اس طرح جب لباس کے پارے کو مزید دو دو تین تین ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں تو عرض یہ ہوتی ہے کہ سب کو یہ ٹکڑے مل جائیں اور اس سے وہ اپنا سجادہ یا گدڑی تیار کر لیں تو ایسا کرنا روا ہے کہ کوئی شخص روٹی کے لباس کو سو ٹکڑے کر ڈالے اور سو درویشوں میں انہیں تقسیم کر دے تو ایسا کرنا مباح ہے اس لیے کہ وہ ہر پارہ کام میں آئے گا۔

آداب سماع:

سماع میں تین باتوں کا لحظہ ضروری ہے:
(۱) زمان۔ (۲) مکان۔ (۳) اخوان یعنی محفل۔ سماع کے سامعین۔

زمان:

سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت سماع ہی میں مشغول رہیں یا ایسے وقت میں مشغول ہوں جو نماز کا وقت ہو یا کھانے کے وقت سماع کیا جائے جب دل پریشان اور پرانگندہ ہو تو سماع میں مشغول ہو جائیں ایسا سماع بے فائدہ ہے۔

مکان:

سے مراد یہ ہے کہ کوئی راہ گزر ہو یا ناپسندیدہ اور تار یک جگہ ہو یا کسی ایسے بے رحم شخص کا مکان ہو جو ہر وقت غیظ و غضب میں رہتا ہو تو ایسی جگہیں سماع کیلئے مناسب نہیں ہیں۔

اخوان:

سے مراد یہ ہے کہ سماع کی محفل میں جو بھی حاضر ہو وہ سماع کا اہل ہو جب معبر مغرور دنیا دار اس محفل میں موجود ہو گا تو وہ افترا پردازی کے ساتھ انکار کرے گا یا ایسا بناوٹی شخص موجود ہو جو بناوٹی حال اور قص کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اس محفل کیلئے مناسب نہیں ہے غفلت پرند ایسے لوگ موجود ہوں جو ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہوں یعنی باوقار لوگ نہ ہوں (تو یہ بھی سماع کے اہل نہیں ہے) یا ایسے لوگ ہوں جو عورتوں کو تانکتے جھانکتے ہوں یا نوجوان لوگ محفل میں ہوں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیال میں مگن ہوں تو ایسا سماع بے کار ہے۔

اسی لحاظ سے حضرت شیخ بنید قدس سرہ نے سماع میں جو زمان و مکان اور اخوان کی شرط رکھی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی ہے۔ سماع کیلئے ایسی جگہ بیٹھنا کہ جوان عورتوں کا نظارہ ہو سکے یا جوان مرد (بے ریش) شامل ہوں اور ایسے اہل غفلت ہوں جن پر شہوت کا غلبہ ہو تو ایسے وقت اور ایسی حالت میں سماع حرام ہے کہ ایسے موقع پر دونوں طرف سے آتش شہوت بھڑک اٹھتی ہے ایسے لوگ شہوت کی نظر سے دوسروں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں (عورتیں جوان مردوں کو اور جوان مرد جوان عورتوں کو دیکھتے ہیں) اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے دل پھنسا ہو اور اس غم سے بہت سے فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں تو ایسا سماع کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

فائدہ:

جب سماع کے اہل حضرات موجود ہوں اور وہ سماع کی مجلس میں بیٹھیں تو ادب یہ ہے کہ سب لوگ سر جھکا کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں نہ ہاتھ بٹائیں نہ سر کو جنبش دیں بلکہ اس طرح بیٹھیں جیسے نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں اور اس بات کے منتظر ہوں کہ غیب سے اس سماع کی بدولت کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تمام اہل محفل خوب نگہداشت کریں اختیاری طور پر سماع کے دوران کھڑے نہ ہو جائیں اور جنبش نہ کریں ابتداء اگر کوئی شخص غلبہ شوق سے سماع میں کھڑا ہو جائے تو پھر سب اس کی موافقت کر کے کھڑے ہو جائیں اگر اس حال میں اسکی دستا گر جائے تو سب لوگ اپنے عمامے اتار کر رکھ دیں یہ صورت حال اگرچہ بدعت ہے اور صحابہ کرام یا تابعین حضرات (رضی اللہ عنہم) نے ایسا نہیں کیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو امر بدعت ہے اس کو نہ کیا جائے کہ بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو نیک و خوب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی جماعت حضرت عمر ص کی

وضع کردہ ہے پس یہ بدعت حسنة ہے۔ بدعت سیدہ یا بدعت مذمومہ وہ ہے جو سنت کے مخالف ہو جبکہ حسن خلق اور دوسروں کے دلوں کو خوش کرنا شریعت میں محمود اور پسندیدہ ہے۔ ہر قوم کی ایک مخصوص عادت یا ان کا رواج ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ان لوگوں کے اخلاق میں بد خوئی سمجھا جاتا ہے اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی عادت اور خو کے مطابق زندگی بسر کرو۔ جبکہ اصحاب سماع اس موافقت سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت سے ان کو وحشت اور پریشانی ہوتی ہے تو پھر ان کی موافقت کرنا سنت پر گامزن ہونا ہے صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کیلئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی لیکن اچھا یہ دیکھا جائے کہ نہ انھنے سے لوگوں کو وحشت و ناگواری ہوگی تو ان کی خاطر اٹھنا زیادہ بہتر ہے کہ عربوں کی عادت اور ہے اور عجمیوں کی عادت اور ہے۔

(ماخوذ: کیمیائے سعادت مترجم از امام غزالی ناشر: ادبیہ پبلشرز، لاہور)

سماع کے متعلق مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب

ماخوذ: مکتوبات مجدد: مکتوب نمبر ۲۸۵ مترجم جلد دوم

میرید محب اللہ مالکپوری کی طرف صادر فرمایا:
(سماع، وجد، رقص اور بعض ان معارف کے بیان میں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ الضَّطْفٰی

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔"

اے برادر! تو اس بات کو جان "ارشاد اللہ تعالیٰ طریق السداد والہدٰی صراط الرشاد" کہ سماع اور وجد اس جماعت کے لیے نفع مند ہے جو احوال کے تغیر سے متصف اور اوقات کے تبدل کے ساتھ واقف رہے جو ایک وقت میں حاضر اور دوسرے وقت میں غائب ہوتی ہے۔ نیز ایک وقت میں اپنے مقصود کو پانے والے اور دوسرے وقت میں اسے گم کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ارباب قلوب میں جو تجلیات صفاتیہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف منتقل ہوتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کا تغیر و تبدل ان کا نقد وقت ہے اور امیدوں کی پراگندگی ان کے مقام کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ دائمی حال کا نصیب ہونا ان کے لیے محال ہے، اور وقت کا ایک ہی کیفیت پر قائم رہنا ان کے حق میں ممکن ہے۔ ایک وقت حالت قبض میں ہوتے ہیں اور دوسرے وقت بسط

میں۔ یہ لوگ ابن الوقت ہیں اور اس کے مغلوب ہیں۔ ان کو کبھی تو عروج نصیب ہوتا ہے اور کبھی نیچے اتر آتے ہیں۔

(اس کے برعکس) تجلیات ذاتیہ والے نے جو مقام قلب سے مکمل طور پر باہر آپکے ہیں اور مقلب قلب (اللہ تعالیٰ) سے بیوسہ ہو چکے ہیں اور کلیۃ احوال کی غلامی سے نکل کر احوال میں تبدیلی پیدا کرنے والے (رب تعالیٰ) کے ساتھ آزادی حاصل کر چکے ہیں، سماع اور وجد کے محتاج نہیں۔ کیونکہ ان کا وقت اور حال دائمی ہے۔ بلکہ ان کے لیے کچھ وقت اور حال نہیں۔ تو یہ لوگ اب الوقت اور اصحاب تمکین ہیں اور یہی واصل ہیں جو رجوع سے قطعاً محفوظ ہیں۔ اور نہ ان سے ان کا مقصود گم ہو سکتا ہے اور جب عدم یافت ان کے لیے متصور نہیں تو یافت اور وجد بھی ان کے لیے نہیں۔

ہاں منتہی نوجوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ استمرار وقت کے باوجود سماع ان کے لیے نافع ہے اس کا مفصل بیان اس مکتوب کے آخر پر ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضرت راسخ فائزیت علیہ علی اکرم الصلوٰۃ والتحیۃ نے فرمایا ہے:

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْغُنِي فِيهِ مَدَّتُكَ مُقَرَّبٌ وَلَا نِيْبِي مُرْسَلٌ۔

ترجمہ: ”میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کسی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی گنجائش نہیں۔“

اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ وقت دائمی نہیں ہوتا تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی صورت میں بعض مشائخ نے یہ معنی بیان کیے ہیں:

أَنِّي لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ مُسْتَمِرٌّ

ترجمہ: ”مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ایسا وقت نصیب رہتا ہے۔“

اگر حدیث کا مطلب یہ ہو تو پھر کچھ اشکال ہی نہیں۔

دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس وقت مستمر میں کسی وقت کوئی خاص کیفیت میسر آتی ہو، اور وقت سے وہ نادر وقت مراد ہو۔ اس صورت میں بھی اشکال رفع ہو جاتا ہے۔

اگر یہ سوال کریں ممکن ہے کہ اس کیفیت کے حاصل کرنے میں سریلی آواز سننے کا بھی دخل ہو۔ لہذا منتہی بھی اس کیفیت کے حصول کے لیے سماع کا محتاج ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس کیفیت کا حصول غالباً آدائے نماز کے وقت ہوتا تھا۔ اور بیرون نماز کسی وقت اس کیفیت کا حصول ہوتا ہو تو وہ بھی نماز کے نتائج و ثمرات سے ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث قُرْآنٌ عَنِيبِي فِي الصَّلَاةِ (یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی کیفیت نادرہ کی طرف اشارہ ہو۔

ایک دوسری حدیث میں اس طرح وارد ہے:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي

ترجمہ: ”بندہ کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاسْتَجِدْ وَاقْتَرِبْ۔

ترجمہ: ”سجدہ کر اور (اپنے رب کے) قریب ہو جا۔“

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ تمام اوقات جن میں قرب الہی بل ثلثہ زیادہ ہو گا غیر حق کی گنجائش کی نفی بھی زیادہ ہوگی۔ پس اس حدیث اور مذکورہ آیت کریمہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ وقت نمازی ہی ہے۔ استمرار وقت اور دوام وصل کی دلیل مشائخ کرام کا اتفاق و اجماع ہے چنانچہ حضرت ذواتون مصریٰ رحمہم فرماتے ہیں:

”جو شخص بھی واپس لوٹا وہ راستے ہی سے واپس لوٹا اور جس کو وصل

نصیب ہو گیا وہ واپس لوٹنے سے محفوظ و مامون ہے۔“

اور ”یادداشت“ جو جناب قدس خداوندی جل سبطانہ میں دوام حضور سے عبارت ہے۔ طریقہ حضرات خواجگان (نقشبندیہ) قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم میں ایک مقررہ اور طے شدہ امر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوام وقت کا انکار عدم وصول کی علامت ہے۔ مشائخ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت جیسے ابن عطا اور ان کی طرح کے لوگ جو واصل کے لیے صفات بشریت کی طرف رجوع جائز فرماتے ہیں اور ان کی اس بات سے عدم دوام وقت مفہوم ہوتا ہے جواز رجوع میں اختلاف کرتے ہیں وقوع میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے۔ کیونکہ واصل کے لیے رجوع کا وقت برگز نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ ارباب طریقت پر مخفی نہیں۔ پس عدم رجوع پر مشائخ کرام کا اجماع و اتفاق ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض کا اختلاف صرف جواز رجوع میں ہے نہ اس کے وقوع میں..... اس مضمون کو ذہن میں رکھو۔

ارباب طریقت کے منتہی لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جنہیں وہ جات کمال اور مشاہدہ جمال لایزال کے وصول کے بعد زور کی سردی لاحق ہوتی ہے اور مکمل تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو انہیں منازل وصول تک عروج سے روک لیتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے انہی منازل وصول اور طے کرنے ہوتے ہیں اور ان کے مدارج قرب ابھی تک حد نہایت تک نہیں پہنچے ہوتے۔ اس کے باوجود عروج کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور مطلوب کے کماں قریب کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے لیے سماع مفید اور حرارت بخش ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کو ہر وقت سماع کی مدد سے منازل قرب تک عروج میسر آتا ہے۔ تسکین حاصل ہونے کے بعد ان منازل سے بچنے آتے ہیں۔ لیکن ان مقامات عروج کا رنگ ساتھ لاتے ہیں اور اس رنگ سے رنگین

ہوتے ہیں۔ تاہم ان کی یہ یافت عدم یافت کے بعد نہیں ہوتی۔ کیونکہ عدم یافت ان کے حق میں مفقود ہے۔ بلکہ دوام وصل کے ہوتے ہوئے یہ وجد اور یافت منازل قرب تک ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ منتہی اور واصل لوگوں کا سماع اسی جس سے ہے۔ ان لوگوں کو سماع کی ضرورت اس لیے لاحق ہوتی ہے کہ فنا اور بقا کے بعد اگر چہ انہیں جذبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی طبیعت کا شدید طور پر سرد ہو جانا جذبہ پر غالب آ جاتا ہے اور منازل عروج تک ترقیات کے لیے تنہا جذبہ کفایت نہیں کرتا تو سماع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

مشائخ کرام قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا ایک اور گروہ ہے جن کے نفوس درجہ ولایت تک وصول کے بعد مقام بندگی میں اتر آتے ہیں۔ ان کی ارواح نفس ک مزاحمت کے بغیر اپنے مقام اصلی میں جناب قدس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ انہیں ہر وقت نفس مطمئنہ کے مقام میں جو مقام بندگی میں قرار پذیر اور راسخ ہو چکا ہوتا ہے روح کو مدد پہنچتی رہتی ہے۔ روح کو اس امداد کے ذریعے اپنے مطلوب کے ساتھ مناسبت خاصہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ان بزرگوں کو عبادات میں آرام نصیب ہوتا ہے اور حقوق بندگی اور طاعات کے ادا کرنے میں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت میں عروج کی طرف رغبت کم ہوتی ہے۔ اور ان کے باطن میں بلندی کی طرف چڑھنے کا شوق بھی قلیل ہوتا ہے۔ ابھی ان کی پیشانی متابعت شریعت سے روشن ہوتی ہے۔ اور اتباع سنت کے سرمہ سے ان کا دیدہ بصیرت سر مگیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حضرات تیز نظر ہوتے ہیں اور دور سے وہ چیز دیکھ جیتے ہیں جسے نزدیک والے دیکھنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگر چہ عروج کم رکھتے ہیں لیکن نورانی ضرورت ہوتے ہیں اور اپنے تمام بندگی میں ہوتے ہوئے نور اصل سے منور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس مذکورہ مقام میں ہوتے ہوئے عظیم شان رکھتے ہیں۔ اور اونچی قدر کے مالک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو

سماع اور وجد کی کوئی حاجت نہیں۔ عبادات ہی ان کے لیے سماع کا کام کرتی ہیں اور اصل کی نورانیت عروج سے کفایت کر جاتی ہے۔

اہل سماع اور وجد کے مقلدین کی جماعت جو ان بزرگوں کی عظمت شان سے ناواقف ہے، اپنے آپ کو زمرہ عشاق میں تصور کرتی ہے اور ان بزرگوں کو خشک زاہد۔ گویا یہ جامد مقلدین عشق و محبت کو رقص و وجد میں منحصر جانتے ہیں۔ (حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف ہے)

منتہی ارباب طریقت کا ایک اور گروہ ہے جس کو سیرالی اللہ اور بقا باللہ کے واسطے طے کرنے کے بعد جذبہ قوی عنایت فرمایا جاتا ہے، اور کارکنان قضا و قدر انجذاب کی کندی سے قرب و وصال تک کشاں کشاں لے جاتے ہیں۔ اس گروہ میں سردی سرایت اور تاثیر نہیں کر سکتی۔ اور ان کے لیے تسلی نادر ہے۔ یہ حضرات اپنے عروج میں نادر امور تیر کرنے کے محتاج نہیں۔ سماع اور رقص کا ان کی غلوت کے تنگ کوچہ میں گزر نہیں ہو سکتا۔ اور وجود تواجد کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ حضرات ممکن الوصول مرتبہ نہایت انتہا تک اس عروج انجذاب کی ذریعے پہنچتے ہیں اور حضور سرور کائنات عیدہ علیہ السلام و اتحیات کی متابعت کے وسیع سے اس مقام سے جو حضور سرور کائنات عیدہ الصلوٰۃ و التحیۃ کے ساتھ مخصوص ہے کچھ حصہ پالیتے ہیں۔ وصول کی یہ قسم اللہ افراد کے ساتھ مخصوص کے اقطاب بھی اس مقام سے حصہ نہیں پاسکتے۔

اگر محض فضل ایزدی جل سفانہ سے اس نہایت انتہا تک پہنچنے والے گروہ کو دعوت کے لیے عالم طرف واپس لائیں اور طالبان حق کی تربیت ان کے حوالہ کر دیں تو ان کا نفس مقام بندگی میں نیچے اتر آتا ہے اور اس کی روح نفس کی آمیزش کے بغیر جناب مقدس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ یہی گروہ ہے جو کمالات فردیت کا جرم اور تمکيلات قلبیت پر حاوی ہے۔ یہاں قطب سے میری مراد قطب ارشاد قطب

اوتاد نہیں۔ مقامات ظلی کے علوم اور مدارج اصلی کے معارف اس کو میسر ہیں۔ بلکہ جہاں وہ ہے وہاں نہ نقل ہے اور نہ اصل۔ نقل اور اصل سے اسے آگے گزار کے لے گئے ہیں۔ اس طرح کے کامل و مکمل نہایت قلیل وجود ہیں۔ اگر مدتبہائے دراز اور نظر امراض قلبیہ کو شفا بخشی ہے اور اس کی توجہ اخلاق رویہ اور ناپسندیدہ کو دفع کرتی ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو مدارج عروج کو مکمل کر کے نیچے مقام بندگی میں اتر آئی ہے۔ اور عبادات کے ساتھ اس نے اور آرام پہنچا ہے۔

مقام عہدیت سے کہ مقام ولایت میں اس سے اوپر کوئی مقام نہیں اس گروہ میں سے بعض کو منتخب کر کے اس مقام سے مشرف کرتے ہیں۔ اور مرتبہ محبوبیت کے لائق بھی یہی لوگ ہیں۔ تمام کمالات کا جامع تر مرتبہ ولایت ہے اور تمام مقامات پر حاوی و راجع دعوت ہے۔ جو مرتبہ ولایت خاصہ اور نبوت سے بہرہ ور ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس پر یہ مصرع صادق آتا ہے۔

آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

ترجمہ: "جو کمالات سارے حسین الگ الگ رکھتے ہیں تو اکیلا ان سب کا جامع ہے۔"

معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدی کے لیے سماع اور وجد مضر ہے اور عروج کے منافی ہے، اگرچہ شرائط سماع کے مطابق ہو۔ سماع کی شرائط کا کچھ بیان اس مکتوب کے آخر میں ان شاء اللہ تحریر کیا جائے گا۔ مبتدی کا وجہ بیماری کا شکار ہے اور اس کا حال وبال ہے۔ اس کی حرکت طبعی ہوتی ہے اور خواہش نفسانی سے غلو ہوتی ہے اور مبتدی سے میری مراد وہ شخص ہے جو ارباب قلوب میں سے نہ ہو اور ارباب قلوب منتہی اور مبتدی لوگوں کے درمیانی مقام میں ہیں اور منتہی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو۔ یہی واسل کامل ہوتا ہے اور انتہا کے بہت سے درجات ہیں جو ایک دوسرے کے

اد پر میں اور وصول کے اس قدر مراتب میں جو ابد الابد تک طے نہیں ہو سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سماع صرف متوسط اور منتہی حضرات کے ایک طبقے کے لیے نفع مند ہے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

لیکن جاننا چاہیے کہ تمام ارباب قلوب (متوسط) حضرات کے لیے سماع مفید نہیں۔ بلکہ ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کے لیے نفع مند ہے جو دولت جذبہ سے مشرف نہیں اور ریاضات اور مجاہدات ثاقہ کے ذریعہ قلع مسافت کرنا چاہتے ہیں۔ سماع اور وجد اس صورت میں ان لوگوں کے لیے حمد و معاون ہے اور اگر ارباب قلوب صاحب جذبہ ہوں تو ان کا سلوک کے راستوں کو طے کرنا جذبہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ سماع کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن کے لیے سماع نفع مند ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلقاً نفع مند نہیں۔ شرائط کے بغیر سماع نقصان دہ چیز ہے۔

ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کامل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ اور اگر وہ اپنے کامل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو ترقی سے رکاربے گا۔ ہاں اس شخص کو بھی سماع کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے۔ لیکن تسکین اور اطمینان کے بعد اس مقام سے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ اور سماع کی دوسری شرائط مستقیم الاحوال اکابر کی کتابوں مثلاً عوارف المعارف وغیرہ میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں۔

ان شرائط میں سے اکثر آج کل کے سماع سننے والوں میں مفقود ہیں۔ بلکہ اس قسم کا سماع اور رقص جو اس وقت عام ہے اور اس قسم کا اجتماع جو آج کل مروج ہے کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر مضر اور تربیت باطنی کے بالکل منافی ہے۔ ایسے سماع سے عروج کا خیال کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اور اس صورت میں روحانی ترقی متصور نہیں ہو سکتی۔ اس مقام میں سماع سے امداد و اعانت معدوم ہے۔ بلکہ اس کی جگہ ضرر

اور منافات موجود ہے۔

تنبیہ

سماع اور رقص اگرچہ بعض منتہی ارباب طریقت کو بھی درکار ہوتا ہے۔ لیکن ان حضرات کو ابھی مراتب عروج پر پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اس لحاظ سے متوسط لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جب تک ممکن الحصول مراتب عروج مکمل طور پر طے نہ کر لیں۔ انتہائی حقیقت ان سے مفقود ہوتی ہے۔ نہایت کہنا سیرالی اللہ کی نہایت کے اعتبار سے ہے اور اس سیر کی نہایت اس اسم تک ہے جو اس سالک کا مظہر ہے۔ اس کے بعد اس اسم اور اس کے متعلقات میں سیر ہوتی ہے اور جب اسم اور اس کے تمام متعلقات جو ارباب طریقت پر منکشف ہوتے ہیں سے گزر کر کئی حقیقی تک پہنچتا ہے اور وہاں فنا اور بقا سے موصوف ہوتا ہے تو اس وقت منتہی حقیقی بنتا ہے اور فی الحقیقت سیرالی اللہ کی نہایت اسی صورت میں متحقق ہوتی ہے۔ نہایت اول کو جو اسم کی نہایت تک ہے اسے بھی نہایت سیرالی اسم اعتبار کر لیتا ہیں۔ اور اس فنا اور بقا کے لحاظ سے جو اس مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے۔ اسم ولایت کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو صوفیہ نے کہا ہے کہ سیرالی اللہ کی کوئی نہایت نہیں تو یہ سیر بقا میں ہے اور منازل عروج طے کرنے کے بعد ہے اور سیر فی اللہ کی بے نہایتی کا یہ معنی ہے کہ اس اسم میں سیر واقع ہوتی ہے۔ اور اس اسم میں مندرج تمام شیونات سے تفصیل کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، تو اس سیر کی نہایت تک بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ ہر اسم بے انتہا شیونات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن وقت عروج میں (کارکنان قضا قدر) اگر چاہتے ہیں تو اس کو آگے گزار کر لے جانا جائے تو زبے سعادت اور بزرگی۔ اور اگر مخلوق کی تربیت کے لیے اسے واپس لائیں تو زبے فصیلت۔ یہ گمان نہ کرنا کہ اس اسم تک پہنچنا آسان کام ہے۔ جان کو ہلاک کرنا پڑتا ہے

تب جا کر اس دولت سے مشرف کرتے ہیں دیکھئے، اور باب طریقت کے گروہ سے کس صاحب نصیب کو اس اعلیٰ درجہ کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔

اور اسے نارمیدہ مالک! جسے تو تنزیہ اور تقدیس خیال کرتا ہے وہ مقام روح سے بھی بہت نیچے ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ جو تیرے خیال میں فوق العرش معلوم ہوتی ہے وہ بھی دائرہ تشبیہ میں داخل ہے۔ اور وہ منزہ مشکوف عالم ارواح میں سے ہے۔ کیونکہ عرش تمام جہات کو محیط اور عالم اجسام کو ختم ہے۔ عالم ارواح عالم جہات و اجسام و ہم میں نہ ڈال دے کہ روح تجھ سے دور ہے اور تیرے اور روح کے درمیان مسافت دراز واقع ہے۔ حقیقت حال اس طرح نہیں، بلکہ روح کے لامکانی ہونے کے باوجود اسے تمام جگہوں سے نسبت برابر ہے۔ ماوراء عرش کہنے کے دوسرے معنی ہیں۔ جب تک تو وہاں نہ پہنچے اس معنی کا اور اک نہیں کر سکتا۔

صوفیہ کا ایک گروہ جو تنزیہ روحی تک پہنچا ہے اور اس فوق العرش پایا ہے، اس تنزیہ کو تنزیہ الہی تصور کر لیا ہے۔ اور اس مقام کے علوم و معارف کے علوم دقیقہ قرار دیا ہے۔ اور استواء کے راز کو حواسی مقام حل کیا ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ یہ تو روح کا نور ہے۔ اس فقیر کو بھی اس مقام کے حصول کے وقت اس قسم کا اشتباہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب عنایت خداوندی جل سلطانہ نے اس گرداب سے آگے گزرا تو جان لیا کہ وہ نور روح کا نور ہے، نہ کہ نور الہی جل سلطانہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ.

ترجمہ: ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس راہ کی ہدایت نصیب فرمائی اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے۔“

اور روح چونکہ لامکانی شے ہے اور بے چونی و بے چگونی کی صورت پر پایا ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کے اشتباہ کا محل بن جاتی ہے۔

والله يحق الحق وهو يهدي السبيل۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہی احقاق حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔“

اور صوفیائے کرام کا وہ گروہ جو اس نور کو فوق العرش سے لے کر نیچے اترتا ہے اور اس سے بقا پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو تشبیہ اور تنزیہ کا جامع تصور کرتا ہے۔ اور اگر اس نور کو اپنے سے جدا پاتا ہے تو اسے مقام ”فرق بعد الجمع“ گمان کرتا ہے۔ اس طرح کے مغالطے صوفیہ کو بہت لاحق ہوتے ہیں۔ وہی سبحانہ تعالیٰ غلیبوں کے مقامات خط کے مواقع سے بچانے والا ہے۔

جاننا چاہیے کہ روح اگرچہ عالم کی نسبت بے چوں ہے، لیکن حق جل و علا کی نسبت سے دائرہ چوں میں داخل ہے۔ تو یہ روح گویا عالم چوں اور جناب قدس خداوندی جو حقیقی بے چوں ہے کہ درمیان برزخ ہے تو روح دونوں طرف کارنگ رکھتی ہے، اور دونوں اعتبار اس میں صحیح ہیں۔ برعکس بے چوں حقیقی کے کہ اس تک چوں کو بوجہ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پس جب تک روح کے تمام مقامات سے عروج واقع نہ ہوں تب تک اس اسم تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا پہلے تمام طبقات سموات یہاں تک کہ عرش سے بھی گزرنا چاہیے۔ اور مکمل طور پر لوازم امکان سے باہر آنا چاہیے۔ اس کے بعد عالم ارواح کے مراتب لامکانیت بھی طے کرے، تب جا کر مالک اس اسم تک پہنچتا ہے۔

خواجہ پنہا رد کہ مرد واصل است

حاصل خواجہ بجز پنہا نیست

تو وہ سبحانہ تعالیٰ وراء الوارد ہے۔ اس عالم خلق سے اوپر عالم امر ہے۔ اور عالم سے اوپر اسماء اور شہونات کے مراتب ہیں۔ ناملاً اور اصلاً اجمالاً اور تفصیلاً۔ اور ان مراتب ظلی و اعلیٰ کو فی الہی اور اجمالی و تفصیلی سے اوپر مطلوب حقیقی کو تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے کس خوش نصیب کو اس جستجو سے نوازتے ہیں اور کس صاحب دولت کو اس سعادت سے صرف فرماتے ہیں ”ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم“ اہم بلند رکھنی چاہیے اور جو کچھ راہ میں ہاتھ آجائے اسی پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور وراء الوارد میں اپنا مطلوب تلاش کرنا چاہیے۔

کیف الوصول الی سعاد دونہا
فلل الجبال و دونہن حیوف

تنبیہ آخر

دوام وصل اور استمرار وقت اس شخص کے لیے تسلیم کیا جاسکتا ہے جو فنائے مطلق کے بعد بقا باللہ کے ساتھ موصوف اور اس کا علم حصولی علم حضوری سے تبدیل ہو چکا ہو۔ ہم اس بحث کو زیادہ واضح اور روشن طریقہ سے بیان کرتے ہیں۔

جان لے کہ عالم کہ جو علم اپنی ذات کے سوا حاصل ہوتا ہے وہ عالم کے ذہن میں حصول صورت کے طریقہ سے ہوتا ہے اسے علم حصولی کہتے ہیں۔ اور جو علم حصول صورت کا محتاج نہیں ہوتا اور وہ عالم کی اپنی ذات کا علم ہے، یہ علم حضور ہے۔ کیونکہ اس میں ذات بنفسہا عالم کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ اور علم حصولی میں جب تک معلوم کی صورت ذہن میں موجود رہتی ہے اس وقت تک عالم معلوم کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور جب وہ صورت ذہن سے زائل ہو گئی تو ذہن کی وہ توجہ بھی زائل ہو جاتی ہے پس علم حصولی میں دوام توجہ بحال عادی ہے۔ بخلاف علم حضور کے کہ اس میں معلوم سے غفلت

غیر مقصود ہے۔ یونکہ اس کے تحقق کا منشا عالم کی ذات کا حضور ہے۔ اور جب یہ حضور دائمی ہے تو ذات کا علم بھی دائمی ہو گا اپنی ذات سے توجہ کا زوال ممکن نہیں۔ اور بقا باللہ کے مقام میں علم حضور ہوتا ہے جن کا زوال نہیں ہو سکتا۔

یہ گمان نہ کرنا کہ بقا باللہ اس امر سے عبارت ہے کہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عین پانتے، جیسا کہ اس گروہ کے بعض لوگوں نے حق الیقین کی یہی تعبیر کی ہے۔ بات اس طرح نہیں۔ بقا باللہ جو فنائے مطلق کے بع میسر آتی ہے اس قسم کے عوم سے مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ یہ مذکورہ حق الیقین جو بعض نے کہا ہے اس بقا کے مناسب ہے جو جذبہ میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ بقا جو ہمارا مقصود ہے، اور ہے
ذوق ایں مے نشانی بخدا تا مستی

پس استمرار توجہ اور دوام حضور بقا باللہ کی صورت میں موجود رہتی ہے۔ بقا باللہ کے ساتھ موصوف ہونے سے قبل دوام ممکن نہیں۔ اگرچہ بہت سے حضرات کو اس مقام میں پہنچنے سے پہلے اس معنی کا دہم ہوتا ہے۔ خاص کر طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم ہیں۔ اور حق بات وہی ہے جس کی میں نے تحقیق کی ہے، اور درست وہی چیز ہے جس کا مجھے الہام ہوا ہے۔

والیہ تعالیٰ اعلم بالصواب، واللہ تعالیٰ المرجع
والمناب۔ والحمد لله رب العالمین اولاً و آخراً
والصلوة والسلام علی رسولہ دائماً سرمتمداً۔

سماح اور اس کے اقسام و انواع

ماخوذ: کشف المحجوب ترتیب و تدوین: محمد عبدالاحد قادری

ثبوت سماح:

اے عزیز! خدا آپ کو سعادت مند بنائے آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ علم حاصل کرنے کے پانچ ذرائع ہیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے سنا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، انسان ہر قسم کا علم ان میں سے کسی ایک ذریعہ سے حاصل کریتا ہے مثلاً آوازوں کا علم قوت سماعت سے ہوتا ہے، دیکھنے کی حدیث آنکھ میں ہے، میٹھے کڑے کا فرق زبان سے ہوتا ہے، اچھی بری بو کا پتہ ناک سے لگتا ہے اور کسی چیز کی سختی نرمی، گرمی و سردی وغیرہ قوت حس یا لمس یعنی چھونے سے معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے قوت حس یا لمس پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے اور باقی حواس یا ذرائع خاص مقام سے متعلق ہیں کیونکہ انسان آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، کان کے علاوہ سن نہیں سکتا، زبان اور تالو کے سوا چکھ نہیں سکتا اور ناک نہ ہو تو سونگھ نہیں سکتا، کسی حد تک یہ کہنا جائز ہے کہ ہر ایک حس سارے جسم میں پھیلی ہوئی (جس طرح سانپ دیکھنے سے پورا جسم محتاط ہو جاتا ہے اور خوش الحانی سننے سے پورا جسم لطف اندوز ہوتا ہے) مگر معتزلہ کے نزدیک ہر ایک حس کا خاص مقام ہے تاہم قوت حس یا لمس سے ان کی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح ایک قوت پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے تو دوسری بھی اسی طرح سارے جسم میں پھیلی ہوئی ہو سکتی ہیں جیسا کہ اشارۃً پہلے ذکر کر دیا گیا ہے مگر

یہاں اس کی تفصیل مطلوب نہیں صرف تحقیق مقصود تھی۔ قوت سماعت کے علاوہ دیگر چار حواس یعنی نادرات عالم کو دیکھنا، خوشبو کو سونگھنا، عمدہ نعمتوں کو چکھنا اور نرم و گرم کو چھونا، عقل کے لئے رہنما بن سکتے ہیں اور یہ رہنمائی خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ ان حواس کی بدولت عقل نے یہ معلوم کیا کہ مشاہدہ کرنے سے یہ عالم حادث معلوم ہوتا ہے خالق کائنات ہر قدیم اور لامتناہی ہے جبکہ عالم حادث اور متناہی ہے نیز خالق پوری کائنات پر قادر ہے اور سب کائنات سے زیادہ طاقتور ہے وہ جسم و جان بنانے والا ہے مگر کائنات کی مثل جسم و جان رکھنے والا نہیں۔

چنانچہ ہر سواس کی قدرت جاری ہے جو چاہے سو کرے، وہی ہے جس نے رسولوں کو صحیح اور سچی ہدایت دے کر کائنات کی رہنمائی کے لئے بھیجا۔ مگر ان رسولوں پر ایمان لانا اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو اور رسول سے شرع و دین سے متعلق باتوں کو سن نہ لے کہ کون کون سی بات واجب (فرض) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک سنا دیکھنے سے زیادہ قابل ترجیح اور فضیلت والا ہے۔ اگر کوئی سطح بین یہ کہے کہ سنا تو صرف خبر کی حد تک ہے جبکہ دیکھنا دیدار اور نظارہ کا سبب ہے۔ (اور شنیدہ کے بود مانند دیدہ) دیدار الہی کلام الہی سننے سے افضل ہے لہذا قوت بصارت کو سماعت پر افضل مانا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ سن کر ہی تو معلوم ہوا کہ جنت میں دیدار خدا نصیب ہوگا اور عقل کے ذریعہ دیدار کے جائز ہونے میں جو حجاب واقع ہوتا ہے وہ بھی قوت سماعت کو استعمال کرنے سے دور ہو جاتا کیونکہ عقل نے رسول کی خبر سننے سے تسلیم کر لیا کہ دیدار نصیب ہوگا (ورنہ ظاہری طور پر کوئی دلیل نہیں) اور آنکھوں سے حجاب دور ہو جائے گا تا کہ وہ خدا کو دیکھ میں اس لحاظ سے سنا دیکھنے سے افضل ہے۔ علاوہ ازیں احکام شریعت کا انحصار بھی سننے پر ہے۔ کیونکہ سنا نہ ہو تو اثبات یا نفی نہیں ہو سکتی، انبیاء پیغام حق سناتے اور لوگ سن کر قبول

کرتے اور ان کے فرمانبردار وہاں شمار بن جاتے، معجزہ دکھانے کے لئے بھی اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے اور لوگ سن کر حقیقت دیکھنے کی تمنا کرتے۔ ان دلائل کے باوجود اگر کوئی منہ سے سماع کی فضیلت سے انکار کرتا ہے تو اسراہر شریعت اور حقائق کا انکار کرتا ہے اور سماع کے معاملہ میں وہ عمداً غفلت برتتا ہے اور اس کی حقیقت پوشیدہ رکھتا ہے۔ اب میں سماع کے متعلق احکام و امور کو بیان کرتا ہوں۔

قرآن مجید کا سننا اور اس کے متعلقات

تمام سنی جانے والی باتوں سے زیادہ اہم، دل کے لئے مفید، ظاہر و باطن کے لئے باعث ترقی اور کانوں کے لئے لذیذ کلام الہی ہے، سب ایمانداروں کو اس کے سننے کا حکم دیا گیا اور جنوں، انسانوں کو بشمول کفار کلام الہی سننے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ طبیعت اس کے سننے اور پڑھنے سے بے چین نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ رقت موجود ہے حتیٰ کہ کفار قریش رات کو چھپ کر حضور اکرم ﷺ کی نماز میں قرأت و تلاوت شوق سے سنتے تھے اور قرآن کی لطافت و رقت پر حیران ہوتے تھے جن میں سے مشہور کفار یہ ہیں نصر بن حارث جو سب سے زیادہ فصیح تھا، عقبہ بن ربیع جو بلاغت کا جادو رکھتا تھا اور ابو جہل بن ہشام جو خطابت اور دلائل میں مانا ہوا شخص تھا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔

ایک رات حضور علیہ السلام کی تدوین سن کر عقبہ بے ہوش ہو گیا اور بعد میں ابو جہل کو بتایا کہ یہ انسانی کلام معلوم نہیں ہوتا انسانوں اور جنوں نے گروہ در گروہ ہو کر رسول اکرم ﷺ سے قرآن سنا اور کہنے لگے کہ

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (الحج: ۱)

ہم نے عجیب کلام پڑھتے ہوئے سنا (یہ جملہ انہوں نے واپس جا کر اپنے دوسرے جنوں کو سنایا) اس کی خبر بھی ہمیں قرآن نے دی اور بتایا کہ

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَدًا (الحج: ۲۰)

یعنی یہ قرآن راہ راست اور ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے لہذا ہم (سُنکر) اس پر ایمان لائے اور (آمنہ) ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

چنانچہ قرآن کی نصیحت دوسری تمام نصیحتوں سے بہتر، اس کا ہر لفظ دوسرے تمام الفاظ سے واضح اس کا ہر حکم دوسرے احکامات سے لطیف، اس کا روکتا دوسری تمام رکاوٹوں سے زیادہ مناسب، اس کا وعدہ دیگر تمام وعدوں سے زیادہ دل کش، اس کی وعید (ڈانٹ) دوسری تمام وعیدوں سے زیادہ جامع اور جاگداز، اس کا ہر قصہ دوسرے تمام قصوں سے زیادہ مؤثر، اس کی مثالیں دوسری تمام مثالوں سے زیادہ سبق آموز جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں اس پر قربان ہوئیں اور ہزاروں دل اس کے گردیدہ ہوئے۔ (اس کی عجیب خاصیت ہے) کہ دنیا کے عزت و اہول کو ذلیل کرتا ہے اور دنیاوی کے دھتکارے ہوئے ذلیلوں کو باعث بناتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر کو سن کر تلوار سونت کر سلسلہ اسلام کو ختم کرنے چلتے ہیں مگر جب بہن کے گھر پہنچ کر کلام الہی میں سے سورہہ کے اثر انگیز الفاظ:

ظَلُمُوا مَا آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ لِيَتَشَفَّى (۱) إِلَّا تَذَكَّرَ

لِيَتَنَبَّهَ (۲)

یعنی یہ قرآن ہم نے آپ ﷺ پر اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت و تکلیف میں پڑ جائیں یہ تو ڈرنے والوں کے لئے نصیحت اور یاد کرنے والوں کے لئے نصیحت

اور یاد دہانی ہے۔

اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ سنئے تو آپ کی روح کو (کفر کی تاریکی میں) روشنی نظر آئی اور آپ کا دل قرآن کے لطیف حقائق سے مانوس ہو گیا، آپ صلح کے طریقے ڈھونڈنے لگے، لڑائی کا لباس اتار کر مخالفت سے موافقت کی طرف لوٹے اور اسلام قبول کر لیا (یہ صرف سنئے، سماع کی برکت تھی)

مشہور ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں:

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۖ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ (مرس: ۱۳۸)

یعنی بد شبہ ہمارے پاس بیڑیاں اور دوزخ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔

تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٥﴾ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿٦﴾ (المور: ۷)

ترجمہ: ”بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے ٹانسنے والا نہیں۔“

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے اور ایک ماہ تک بیمار رہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی:

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط (الاعراف: ۴۱)

ترجمہ: ”ان کفار کے لئے دوزخ کی آگ بطور کچھونا اور اوڑھنا ہوگی۔“

تو وہ رونے لگ گئے اور اس قدر راکت ہو گئے کہ ان کی موت کا اندیشہ ہوا، بعدہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جائیے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت

کی ہیبت سے میں بیٹھ نہیں سکتا۔ جب حضرت جنید رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٠﴾ (الصافات: ۲۰)

ترجمہ: ”اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے مطابق تم خود عمل نہیں کرتے۔“

تو آپ نے فرمایا کہ اے خدا!

إِنْ قُلْنَا، قُنْدَابُكَ وَإِنْ فَعَلْنَا، فَعَلْنَا بِتَوْفِيقِكَ
فَأَيْنَ لَنَا الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ

ترجمہ: ”اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو تیرے حکم سے کہتے ہیں اور اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو تیری توفیق سے کرتے ہیں (ایسی صورت میں)

ہمارا قول و فعل کہاں رہا؟“

حضرت شبلی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی:

وَإِذْ كُذِّبَتْ إِذَا لَيْسَتْ. (الہمت: ۲۴)

ترجمہ: ”جب تو غافل ہو جائے تو عذاب تو کیا دیکھا کر۔“

تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کی شرط بھول جانا ہے جبکہ سارا عالم اس کی یاد میں محو ہے (مگر انسان بھولا ہی رہتا ہے) یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اس دل پر تعجب ہے جو کلام الہی سن کر اپنی جگہ قائم رہے اور اس جان پر حیرانی ہے جو کلام خدا سن کر جسم سے جدا ہو گئے۔

ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کلام الہی میں سے یہ آیت پڑھی:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. (البقرہ: ۲۸۱)

ترجمہ: ”اس دن سے ڈرو جس دن تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

تو ہاتف نے آواز دی کے آہستہ پڑھو اس کی ہیبت سے چار جن فوت ہو گئے۔ ایک درویش نے بتایا کہ میں نے دس سال سے نماز میں پڑھنے کے علاوہ نہ تو قرآن خود پڑھا اور نہ دوسروں سے سنا، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس اندیشہ سے کہ پڑھنے یا سننے سے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا اور حجت پوری ہو جائے گی۔ ایک دفعہ میں نے حضرت شیخ ابو العباس ثقفانی رحمہ اللہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے پایا:

صَبَرْتَ لِلَّهِ مَحَلًّا عَبْدًا قَلْبُكَ كَأَلَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ۔ (پس: ۷۵)

اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے غلام کی مثال دی ہے جو کسی دوسرے کا مسموک ہے اور ہذا بت خود کسی کام کرنے کا مختار نہیں) تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ رو رہے تھے حتیٰ کہ میں نے انہیں فوت شدہ خیال کیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تقریباً گیارہ سال سے میں صرف یہاں تک تلاوت کرتا ہوں آگے نہیں پڑھ سکتا اور پڑھ سکتا۔

میں (یعنی حضرت داتا صاحب) نے حضرت ابو العباس سے پوچھا کہ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آج سے چودہ سال پہلے تو ایک رات دن میں دو قرآن ختم کرتا تھا مگر بعد میں آج تک صرف سورہ انفال تک پہنچا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو العباس نے ایک قاری سے تلاوت کرنے کو کہا سو اس نے یہ آیت پڑھی:

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الصُّرُورَ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ (پس: ۸۸)

ترجمہ: ”اے عزیز مصر! ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو فاقہ کی سخت تکلیف ہے اور ہمارے پاس سرمایہ بہت تھوڑا ہے۔“

آپ نے فرمایا اور پڑھ تو قاری نے پڑھا:

قَالُوا إِنَّ يَسِيرَ قِي فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (پس: ۷۷)

ترجمہ: ”کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔“

آپ نے پھر پڑھنے کا حکم دیا تو اس نے پڑھا:

لَا تَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْيَوْمِ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ (پس: ۹۲)

ترجمہ: ”آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں خدا تمہیں معاف فرمائے۔“

اس کے بعد حضرت ابو العباس نے یوں دعا کی کہ اے خدا میں قلم میں برادرانِ یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں اور تو لطف و کرم میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے میرے ساتھ وہ سلوک کر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ کیا۔

ان تمام باتوں کے باوجود متقی و گناہگار تمام مسلمان قرآن سننے کے لئے مکلف ہیں جیسا کہ حکم اللہ تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

تُزَكَّوْنَ ۚ (انفال: ۲۰۴)

ترجمہ: ”جس وقت قرآن پڑھا جائے تو آپ اسے سنیں اور خاموش رہیں

تاکہ تم پر رحمت حق کا نازل ہو۔“

اس سے سماع قرآن کا بہر صورت حکم ہے خواہ قاری کسی طرح پڑھ رہا ہو۔

علاوہ ازیں فرمایا:

فَيَسِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَحْسَنَهُ (الزمر: ۱۸)

ترجمہ: ”میرے ان بندوں کو خوش خبری دے دیجئے جو قرآن سننے کے بعد اس بہتر کلام کی پیروی کرتے ہیں۔“

یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ نیز فرمایا:
الْبَشَرِ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ (الاعمال: ۲۰)

ترجمہ: ”کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوفِ الہی سے کانپ اٹھتے ہیں۔“

اور

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (الاعمال: ۲۸)

ترجمہ: ”ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل خدا کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو الطینان حاصل ہوتا ہے۔“

اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جو اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں کہ اس کے برعکس ان لوگوں کی بدبختی کا ذکر بھی کیا جو قرآن سننے میں مگر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے بلکہ فرمایا:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ۚ (البقرہ: ۷۰)

ترجمہ: ”اللہ نے ان کے دلوں پر مہر (بدبختی) لگا دی اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔“

یعنی کافروں کے تمام وہ ذرائع جن سے ہدایت حاصل ہو سکتی تھی بند کر دیئے

سماع

گئے اور فرمایا کہ قیامت میں دوزخی نہیں گئے کہ

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ (ملک: ۱۰)

ترجمہ: ”اگر ہم حق کی بات کو سنتے یا اس کو سمجھتے تو ہم دوزخ میں گرفتار نہ ہوتے۔“
فرمایا:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ (الانعام: ۲۵)

ترجمہ: ”ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ اس کلام حق کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بہرہ بند رکھ دیا ہے۔“

فرمایا:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا
يَسْمَعُونَ ۝ (الاعمال: ۲۲)

ترجمہ: ”اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔“

ان کے علاوہ کتابِ الہی میں بہت سی آیات ہیں جو سماعِ قرآن کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

إِقْرَأْ عَلَيَّ فَقَالَ آتَاكَ بِرَبِّكَ وَعَلَيْكَ أُتِيَ فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَيْتُ أَجِبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي

تو مجھے کچھ پڑھ کر قرآن سنا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں!

حالانکہ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔

یہ بات اس کا واضح ثبوت ہے کہ سننے والا قاری کی نسبت زیادہ کامل ہوتا ہے کیونکہ پڑھنے والا سوچ سمجھ کر یا بے سوچے سمجھے دونوں طرح پڑھتا ہے مگر سننے والا سوچ سمجھ کر سنتا ہے کیونکہ بولنے میں کسی حد تک تکبر پایا جاتا ہے اور سننے میں تواضع ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس کے آخر میں یہ آیت ہے:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

ترجمہ: ”جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہئے۔“

حقیقت یہ ہے کہ انسان امر الہی پر قائم رہنے سے عاجز ہے کیونکہ بندہ توفیق حق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا چنانچہ جب آپ کو استقامت کا حکم ملا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح بحالوں۔ دلی اضطراب کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے، رنج میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ایک دن کھڑے ہونے کے لئے زمین پر ہاتھ ٹیک کر سہارا لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت یہ کیا حال ہے؟ آپ تو ابھی جوان اور صحت مند ہیں، فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا یعنی استقامت کے حکم سے میری ہمت کمزور ہو گئی۔

جنت میں امیروں سے پہلے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”میں ضعفائے مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا تھا جو پردہ پوشی کے لئے ایک دوسرے کے معاون تھے، قاری قرآن پڑھنے لگا اور رسول خدا اچانک ہمارے سروں پر آکھڑے ہوئے، قاری آپ کو

دیکھ کر خاموش ہو گیا آپ ﷺ نے سلام کے بعد پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم قرآن سن رہے تھے آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کے لئے مجھے ہدایت کی گئی ہے۔ پھر آپ ہمارے درمیان گھل مل کر بیٹھ گئے آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے حلقہ باندھ کر بیٹھنے کا فرمایا جس کے بعد ہمارے اور رسول کے درمیان کوئی ظاہری امتیاز نہیں تھا مگر ہم سب مفلس مہاجرین تھے۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے مفلس مہاجر و اقامت میں تمہیں مکمل کامیابی کی خوشخبری ہے تم جنت میں اپنے دولت مند بھائیوں کی نسبت آدھ دن پہلے داخل ہو گے اور دن کی مقدار پانچ سو سال ہے اگرچہ اس روایت کے الفاظ مختلف ہیں مگر مطلب و معنی میں کوئی فرق نہیں۔

روایت ہے کہ زرارہ ابن ابی اونی جو طویل القدر صحابی تھے ایک مرتبہ لوگوں کی امامت فرما رہے تھے، آپ نے ایک آیت پڑھی جس کی بیت سے آپ فوراً فوت ہو گئے۔

حضرت صاع مری رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ تابعی ابو جہمی (ابو جہیر) کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کی جلالت سے آپ فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے نواح میں ایک نیک صفت عورت کو نماز پڑھنے کے بعد بطور تبرک سلام کیا تو اس نے قرآن پڑھنے اور سنانے کی فرمائش کی میں نے قرآنی آیت پڑھی تو وہ بے ہوش ہو کر رطبت کر گئیں۔

احمد بن ابی الجواری روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جھگ میں کنوئیں کے کنارے کھڑے دیکھا قریب ہوا تو اس نے سماح کی خواہش کی تاکہ وہ بآسانی جان دے سکے تو میں نے الہام کی مدد سے یہ آیت پڑھی:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (الاحقاف: ۱۳)

ترجمہ: ”بلاشبہ جن لوگوں نے خدا کو اپنا رب کہا اور ثابت قدم رہے۔“

اس نے کہا کہ احمد ا خدا کی قسم آپ نے وہی آیت تلاوت کی جسے میرے سامنے اس وقت فرشتے تلاوت کر رہے تھے یہ کہہ کر وہ فوت ہو گیا۔ اس سلسلہ میں بہت سی روایات و حکایات ہیں اگر ان کا ذکر کیا جائے تو کتاب ضخیم ہو جائے گی لہذا اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وبالله التوفیق

شعر کا سماع اور متعلقات

معلوم ہونا چاہئے کہ شعر سننا مباح ہے پیغمبر ﷺ اور صحابہ کرام نے اشعار

پڑھے اور سنے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةً۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: ”بلاشبہ بعض اشعار میں حکمت ہے۔“

نیز فرمایا:

أَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَتَقَى بِهَا۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: ”حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے جہاں ملے وہ اس کا زیادہ

مستحق ہے (کہ حاصل کر لے)۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ۔

(سب سے زیادہ سچا کلام جو اہل عرب نے کہا وہ لبید شاعر کا ہے) جس نے کہا

کہ:

إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا أَنَّهُ بَاطِلٌ

وَكُلُّ نَعِيمٍ إِلَّا مَحَالَةَ زَوَائِلِ

سنو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ہر ایک نعمت ضرور زوال پذیر ہے۔ عمر

بن الشریف رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے

مجھے شعر پڑھنے کا فرمایا اور پوچھا کہ کیا تجھے امیہ بن ابی الصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟

اور اگر ہیں تو ہمیں سناؤ، میں نے ایک سواشعار سنائے۔ جب میں ایک شعر ختم کرتا تو آپ فرماتے کچھ اور سناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ امید اپنے اشعار میں تو اسلام کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایت ہیں۔

کچھ لوگ اشعار سننے کو حرام کہتے ہیں اور رات دن غیبت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہر قسم کے اشعار سننے کو حلال کہتے ہیں اور رات دن غزل میں حن صورت اور زلف کی تعریف میں لگے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف دلائل دیتے ہیں مگر میرا مقصد ان میں سے نہ کسی کی تردید ہے اور نہ کسی کی تائید۔ لہذا میں نے اسے ہر اکتفا کیا۔

مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فرمان رسول سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: **كَلَامٌ حَسَنٌ حَسَنَةٌ وَ قَبِيحٌ قَبِيحٌ** (شعر ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا اچھا (حصہ) اچھا ہے اور برا (حصہ) برا ہے) جس بات کا سننا نثر میں حلال ہے مثلاً حکمت، نصائح، آیات الہی میں استدلال اور حق کے دلائل میں غور کرنا وغیرہ وغیرہ تو اس کا نظم میں سننا بھی حلال اور جائز ہے۔

مختصر یہ کہ جس طرح فتنہ پھیلنے والے حسن پر نظر ڈالنا حرام ہے اسی طرح کی نظم و نثر کو بھی سننا حرام ہے اگر کوئی شخص سماع شعر کو مطلق حلال اور جائز سمجھتا ہے تو وہ کفر و بے دینی میں مبتلا ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ میں حسن صورت میں حسن خدا کا جلوہ دیکھتا ہوں اور طلب حق کرتا ہوں کیونکہ آنکھ اور کان محل عبرت ہیں اور علم کا ذریعہ ہیں تو دوسرا شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور چھوٹے سے بھی عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے اسی صورت میں تو شریعت کا ظاہر بالکل باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ **اَلْعَيَّشَانِ تَزْدِيَانِ** یعنی دونوں آنکھیں (غیر محرم کو دیکھنے سے) زنا کرتی ہیں چنانچہ دیکھنے، چھونے سے شرعی حکم راقہ ہو جائے گا اور یہ ظاہر گمراہی ہے

جابل لوگوں نے صوفیا کو سماع کرتے دیکھ تو یہ سمجھا کہ یہ خواہش سے سماع کرتے ہیں حالانکہ وہ بے اختیار سماع کرتے ہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ سماع حلال ہے اور اگر حلال نہ ہوتا تو یہ صوفی لوگ سماع نہ کرتے۔ چنانچہ جہلانے ظاہر کو اختیار کر کے باطن اور اصل کو چھوڑ دیا (جو دراصل اصلاح نفس کا مقصد تھا) حتیٰ کہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے مقبضین کے ایک پورے گروہ کو بھی برباد کر دیا۔ حالانکہ یہ زمانہ کی بہت بڑی آفت ہے۔ اپنی جگہ پر اس کی مفصل تشریح بیان کی جائے گی۔

خوش الحانی اور ترنم کا سماع

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

لِيَتَنُوءَ أَصْوَاتُكُمْ بِالْقُرْآنِ (داری)

ترجمہ: "قرآن پڑھنے میں اپنی آوازوں کو سنوارو۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ" (فامر:)

ترجمہ: "وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔"

مفسرین کے مطابق اس سے مراد بہتر آواز اور ترنم ہے نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننا چاہے وہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز سنے۔

احادیث میں ہے کہ بہشت میں جنتیوں کو بھی سماع حاصل ہوگا۔ جس کا ذریعہ مختلف درختوں سے مختلف مرئی آوازیں ہیں جو جنت میں نکلیں گی۔ مختلف آوازوں کے سامنے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے طبیعت کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اس قسم کا سماع حیوانوں اور انسانوں میں عام ہے اس لئے کہ روح ایک لطیف چیز ہے اور آواز میں بھی

ایک قسم کی لطافت ہے۔ جب ارواح ان آوازوں کو سنتی ہیں تو ہم جنسوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں یہ دراصل اطبا کا قول ہے۔

اہل علم محقق بھی بہت سے دعوے کرتے ہیں اور انہوں نے سریلی آوازوں کو باہم ممانے کے لئے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں اور الحان و ترنم کو بڑی اہمیت دی ہے ان کے نظریات کی ترجمانی آج مزامیر سے بھی ہوتی ہے جو خواہش نفس اور یہودگی کے لئے تیار کئے گئے ہیں جن سے شیطان کی پیروی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسحاق موصی ایک باغ میں گارہے تھے اور ایک بلبل بھی نغمہ سرائی کر رہا تھا وہ اسحاق کی خوش الحانی سن کر خاموش ہو گیا اور آخر کار گر کر مر گیا۔ اس قسم کی حکایات بہت ہیں مگر مقصد صرف یہ ہے کہ خوش الحانی سے حیوانات اور انسان دونوں لذت حاصل کرتے ہیں۔

اونٹ مست ہو کر مر گئے (حکایت):

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عربی سردار کے ہاں پہنچا تو ایک حبشی غلام کو بیڑیوں اور زنجیروں میں قید دیکھا جو خیمہ کے دروازے پر دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے ازراہ شفقت سفارش کا ارادہ کیا، عرب کے دستور کے مطابق امیر مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو جب کھانے کا وقت آیا میں نے امیر کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیا جو عربوں کے نزدیک بہت نامناسب بات ہے کہ کوئی شخص مہمان ہوتے ہوئے کھانا نہ کھائے انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم سب آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں میں نے جواب دیا کہ سب کچھ صحیح ہے مگر اس غلام کو میری خدمت کے لئے مقرر کر دیں۔ امیر نے کہا آپ پہلے اس کا جرم معلوم کر لیں پھر اسے چھڑائیں تو میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ غلام حدی خواں اور خوش الحان ہے

میں نے اسے اونٹ دے کر اپنی زمین سے غلہ لانے کو کہا اس نے ان پر دو گنا بوجھ لاد دیا اور حدی خوانی سے ان کو مست کر کے دوڑا تا رہا حتیٰ کہ وہ پہنچنے پر ایک ایک دودو کر کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے سخت حیرانی ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کی شرافت کے پیش نظر یہ سب کچھ سچ ماننا ہوں مگر دلیل چاہئے اسی دوران اونٹ پانی پینے کے لئے کنوئیں پر لائے گئے امیر نے شتر بانوں سے پوچھا کہ اونٹ کتنے دن کے پیاسے ہیں، جواب ملا تین دن سے، پھر اس نے غلام کو حدی خوانی کرنے کو کہا تو اونٹ پانی پینا بھول کر حدی سننے میں مست اور مگن ہو گئے اور پانی کو کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا۔ یہاں تک کہ اچانک ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے اور جنگل میں اس کے بعد امیر نے غلام کو زنجیروں سے رہا کر کے میرے سپرد کر دیا۔

یہ حقیقت ہے کہ اونٹ اور گدھا گانا سننے سے مست ہو جاتے ہیں۔ ملک خراسان میں تو شکار کا یہ طریقہ ہے کہ شکاری طشت بجا کر اور گا کر ہرن کو مست بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جاتا ہے جسے آسانی شکار کر لیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی کہیں کہیں یہی طریقہ ہے جس سے ہرن کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اسی طرح چھوٹے بچوں کو لوری سے نیند آ جاتی ہے، طیب ایسے بچوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر عقل مند ہوگا۔

خوش الحانی سے علاج

عجم کے ایک بادشاہ کی وفات پر اس کے دو سالہ بچہ کا معائنہ بھی حکیم بزرگ چمر کی ہدایت کے مطابق خوش الحانی اور گانے سے کیا گیا جس کی وجہ سے وہ بچہ حرکت کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا تب بزرگ چمر نے کہا کہ اس بچہ سے بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے۔

غرض کہ خوش الحانی اور سریلی آواز کی تاثیر عقل مندوں کے نزدیک اس قدر مسلم ہے جس کی دلیل کی ضرورت نہیں اس کے برعکس جو شخص سریلی آواز اور خوش الحانی کو سبے کار سمجھتا ہے اور بے اثر جانتا ہے وہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نفاق اختیار کرتا ہے یا وہ جس ہی نہیں رکھتا جس سے وہ استفادہ کر سکے، وہ انسان اور صوفیوں کے طبقہ سے باہر ہے۔ جو گروہ اس سے روکتا ہے وہ حکم الہی کا پاس کرتا ہے۔ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کھیل کود کے اسباب نہ ہوں اور سماح سے دل میں بدکاری کا خیال پیدا نہ ہو تو اس کا مننا مباح ہے جس کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی جو گامی تھی کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جب اس لونڈی کو ان کے آنے کا علم ہوا تو وہ خاموش ہو گئی اور بھاگ گئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو رسول کریم رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا حضرت عمر نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ رضی اللہ عنہ! آپ تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری ایک لونڈی کچھ گامی تھی جب اس نے تمہاری آواز سنی تو بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک میں وہ بات ذہن لول جو آپ رضی اللہ عنہ سن رہے تھے تو میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کو بلوایا تو وہ گانے لگی اور آپ رضی اللہ عنہ سنتے رہے۔

اس طرح بہت سے صحابہ سے ایسی ہی روایات ہیں شیخ عبد الرحمن سلی عیسیٰ نے ان سب کو اپنی کتاب "اسماح" میں جمع کر دیا ہے اور ان کے جواز کا فیصلہ دیا ہے مگر مشائخ صوفیہ کی مراد سماح سے اباحت فقہی نہیں کہ جس پر عمل کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں بلکہ ان کی مراد اس سے وہ اباحت ہے جس سے اعمال میں فوائد حاصل ہوں ویسے صرف مباح کا خیال کرنا اور پیروی کرنا عوام کا لالچہ کام ہے سمجھ لو لوگوں کو

ایسے کام کرنا چاہئیں جن سے فوائد دارین حاصل ہوں۔

حکایت:

ایک دفعہ مرو میں انما اہل حدیث میں سے ایک مشہور امام نے مجھ (یعنی حضرت داتا صاحب رضی اللہ عنہ) سے کہا کہ میں نے سماح کو مباح ثابت کرنے کے لئے ایک کتاب لکھی ہے تو میں نے کہا کہ دین میں ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی کیونکہ اس طرح آپ نے ایک لہو و لعب کو جو تمام برائیوں کی جو ہے حل کر دیا تو انہوں نے کہا اگر آپ اسے حلال نہیں سمجھتے تو خود سماح کیوں کرتے ہیں۔

میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم کئی وجوہ پر ہے ایک چیز پر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر اس کی تاثیر دل میں بہتر اثر کرتی ہے تو یہ حلال ہے اور اگر حرام کی طرف مائل ہونے کا سبب ہے تو حرام ہے، اگر مباح اثر ہے تو سماح بھی مباح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہری معاملہ فہم پر ہے اور باطنی طور پر اس کی تاثیر مختلف طریقوں پر ہے تو ایسی چیز پر کوئی ایک حکم لگانا محال اور نامناسب ہے۔ واللہ اعلم

سماع کے احکام

اختلاف طبائع کے لحاظ سے احکام سماع بھی مختلف ہیں جس طرح کہ عوام و ارادے مختلف ہوتے ہیں ایسی صورت حال میں کسی ایک چیز پر ایک حکم لگانا ظلم ہے۔ سماع کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک فہم معنی کو سننے والے۔ دوسرے جو آواز کو سنتے ہیں معانی سے کوئی مطلب نہیں کہتے۔ ان دونوں طریقوں میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ سریلی آواز دل کا سنا غلبہ معنی کی وجہ سے ہوتا ہے جو فطرت انسانی میں داخل ہے۔ چنانچہ اگر معانی حق ہیں تو سماع بھی حق ہے اور معنی باطل ہے تو سماع بھی باطل ہے اس بناء پر جس شخص کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے وہ جو کچھ سنتا ہے وہ سب فساد بن جاتا ہے اور یہ سب معانی حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایات میں آتے ہیں کہ

لجن داؤدی

جب خدا نے ان کو خلیفہ کائنات بنایا تو خوش الحانی دی، آپ کے گلے کو ساز بنا دیا پہاڑوں کو آپ کی خوش الحانی کا ذریعہ بنادیا حتیٰ کہ وحشی جانور، پرندے پہاڑوں اور جنگلوں کو آپ کی خوش الحانی کا ذریعہ بنادیا حتیٰ کہ وحشی جانور، پرندے پہاڑوں اور جنگلوں سے آپ کی خوش الحانی سننے کے لئے جمع ہو جاتے، بہتے ہوئے پانی رک جاتے، اڑتے ہوئے پرندے گر پڑتے، آثار و روایات میں ہے کہ حضرت داؤد جس جنگل میں خوش الحانی کرتے وہاں کے جانور ایک ماہ تک کچھ نہ کھاتے پیتے، بچے نہ

دودھ مانگتے اور نہ روتے اکثر لوگ لجن داؤدی کی لذت میں فوت ہو جاتے حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق سات سو جوان لوندیاں اور بارہ ہزار بڈھے مر گئے۔

ابلیس کا حربہ:

اللہ تعالیٰ نے حقیقت پسند اور خواہش نفس سے سماع کرنے والوں میں امتیاز کر دیا جس سے ابلیس کا حربہ شروع ہو گیا اور موسیٰ کے ذریعہ پہکانے کا پردہ گرام بنایا۔ اس نے اپنے حربوں کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی تو اس مل گئی اس بناء پر اس نے ہانسری اور ظہور سے بنائے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بالمقابل محفل سماع قائم کی حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سننے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اہل سعادت حضرت داؤد کے ساتھ اور اہل شقاوت شیطان کے پیرو بن گئے۔ اہل معنی حضرت داؤد علیہ السلام کی ظاہری آواز پر مائل نہ تھے بلکہ حقیقت پسند تھے کیونکہ وہ سب حق شناس اور حق بین تھے وہ شیطان کی محفل کو آزمائش اور مجلس داؤدی کو ذریعہ ہدایت جانتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے دونوں گروہوں کے اصل معاملات کو معلوم کر لیا صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ کر کنارہ کش ہو گئے اور سب تعلقات سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا۔ چنانچہ جس شخص کا حال سماع کے متعلق ایسا ہو وہ جو کچھ سنے حلال ہے۔

مردعیوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سماع حقیقت میں جو کچھ ہے وہ بظاہر برخلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ مشکل ہے کیونکہ نہایت کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اصل کے مطابق دیکھا جائے تاکہ مشاہدہ صحیح ہو اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گا تو مشاہدہ مکمل نہ ہوگا۔

جبکہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ
اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّائِقَ كُلِّ الشَّيْءِ كَمَا هِيَ

ترجمہ: ”اے اللہ ہمیں تمام اشیاء کی حقیقت ایسی ہی دکھا جس صفت پر وہ اصل میں ہیں۔“

جب چیزوں کا مشاہدہ صحیح وی ہے جو حقیقت اور اصل کو ظاہر کرے تو صحیح سماع کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا چاہئے کہ مناد ہی مناسب ہوگا جو حقائق کو واضح کرے اور جو لوگ ظہری آواز اور مزامیر پر خواہش نفس سے فریفتہ ہوتے ہیں وہ دراصل ظہری آواز کو سنتے ہیں اصل مطلب کو نہیں سن سکتے۔ اگر وہ سماع کی حقیقت کے مطابق سنتے تو وہ سماع کی تمام خرابیوں سے نجات پا جاتے مگر اس کے برعکس نقصان میں اضافہ ہوتا ہے جس طرح کہ گمراہ لوگوں نے قرآن کو سنا مگر ان کی گمراہی میں اضافہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ وہ حقیقت کلام کو نہ سمجھ سکے بلکہ صرف ظاہری الفاظ کو سن کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے قصے اور مثالیں ہیں جیسا کہ نضر بن حارث نے قرآن کو سن کر کہا:

هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○ (الانعام: ۲۵)

ترجمہ: ”یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔“

عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح جو کاتب وحی تھا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ
سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ (المؤمنون: ۱۳)

ترجمہ: ”میں بھی ایسا کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ پس وہ ذات باریکات بہتر پیدا کرنے والا ہے۔“

ایک گروہ نے دیدار الہی کی نفی میں اس آیت کو دلیل بنالیا:

لَا تُنْذِرُهُ الْإِبْصَارُ ، وَهُوَ يُنْذِرُكَ الْإِبْصَارُ ○ (الانعام: ۱۰۳)

”اس ذات کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔“

ایک گروہ نے مکان اور جہت ثابت کرنے کے لئے اس آیت سے

استدلال کیا:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ○ (الاعراف: ۵۳)

ترجمہ: ”پھر عرش پر وہ اچھی طرح سے بیٹھ گیا۔“

ایک گروہ نے اس آیت کو دیدار الہی کی دلیل بنالیا:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَنَکُ صَفًا صَفًا ○ (الہود: ۲۲)

ترجمہ: ”اور آیا تیرا رب اور فرشتے صفت در صفت ہو کر۔“

چونکہ ان کے دل محل گمراہی تھے لہذا کلام نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ جب موعود نے کسی شعر کو دیکھ کر اس کے کہنے والے کے خالق کو دیکھا اور اس کے باطن کو آراستہ کرنے والے کا مطالعہ کیا تو بطور عبرت اس کے فعل کو فاعل پر دلیل بنالیا۔ غرض یہ کہ اس گمراہ گروہ نے کلام حق سن کر بھی راہ حق نہ پایا اور گروہ صوفیائے کلام باطل میں سماع کے ذریعہ راہ حق تلاش کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کھلا ہوا مکارہ ہے۔
واللہ اعلم!

سماع کے متعلق مشائخ کے اقوال

سماع کے متعلق مشائخ کے بہت سے اقوال ہیں مگر یہاں مختصر اٹکھوں گا کیونکہ یہ کتاب ان سب کلمات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انشاء اللہ ان سب سے آپ کو ممکن فائدہ ہوگا البتہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

سماع حق کا فیضان ہے

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع حق کا فیضان ہے جو دہوں کو حق کی طرف راغب کرتا ہے پس جس نے حقیقی معنوں میں سنا اس نے راہ حق کو پایا لیا اور جس نے خواہش نفسی سے سنا وہ بے دین ہو گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ سماع دہوں حق کا سبب ہوگا بلکہ سننے والے کو چاہئے کہ سماع طلب حق کے لئے کرے صرف آواز کی رنگینی کے لئے نہیں تاکہ اس کا دل فیضان حق کا عمل بن جائے چنانچہ جب حق حاصل ہوگا اور جو نفس و خواہش کا تابع ہوگا وہ پردہ میں رہے گا اور تاویل سے تعلق پیدا کرے گا۔ سماع حق کا شغف الہی کا سبب ہے اور سماع نفس حجاب حق کا ذریعہ۔ جو زندگی کی طرف راغب کرتا ہے زندہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو معرب ہے فارسی میں اس کے معنی تاویل کرنے کے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنی کتاب کو زندہ و پائندہ کہتے ہیں جب مغت و اوس نے آتش پرستوں کا نام رکھنا چاہا تو ”زندہ“ رکھ دیا کیونکہ زندہ لیت یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمان کہتے ہیں اس کی تاویل ممکن ہے۔ تنزیل دیانت میں داخل کرتی ہے اور تاویل دیانت سے باہر نکالتی ہے۔

آج کل کے مصری شیعہ جوان میں سے کچھ باقی ہیں وہی کہتے ہیں جو مجوسی کہتے تھے۔ چنانچہ زندہ لیت کا نام ان کے لئے خاص ہو گیا ہے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ اہل تحقیق سماع میں تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل نفس تاویل کرنے والے اسی وجہ سے وہ فق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”سماع کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن عبرت جو اہل اشارہ ہے اور اشارات کو پہچانتا ہے اس کے لئے سماع عبرت حلال ہے ورنہ طلب فتنہ ہے اور مصیبت کا سامنا کرنا ہے یعنی جس کا دل پوری طرح قول حق میں ٹھوس نہیں اس کے لئے سماع عمل آفت اور آزمائش ہے۔

حضرت ابوعلی رود باری رحمۃ اللہ علیہ سماع کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ لیکن تخلصاً منہ راساً براس (کاش کہ ہم اس سماع میں تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل نفس تاویل کرنے سے قاصر ہے جب کسی چیز کا حق فوت پالیتے) اس لئے کہ آدمی ہر چیز کا حق کو دیکھتا ہے اور جب اپنی تصویر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش ہم بالکل چھوٹ جاتے، ایک بزرگ فرماتے ہیں:

السماع تنبیہ الاسرار لہما فیہ من المغیبات۔

ترجمہ: ”بھیدوں کے پیدا کرنے کا نام سماع ہے جو دراصل باطن میں پوشیدہ ہیں۔“

تاکہ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں اس لئے کہ اسرار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لئے سخت قابل ملامت ہے اور ان کے سب سے برے صفات میں سے ہے کیونکہ جو دوست بظاہر دوست سے قانع ہو مگر دل سے حاضر ہوتا

ہے اور جب غیبت آگئی تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔

میرے شیخ (یعنی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد) نے فرمایا کہ
السَّمَاعُ زَادَ الْمَضْطَرِينَ فَمَنْ وَصَلَ اسْتَغْنَى عَنْ
السَّمَاعِ۔

ترجمہ: ”سماع عاجز لوگوں کا سفر خرچ ہے پس جو منزل پر پہنچ گئے انہیں
سماع کی حاجت نہیں۔“

کیونکہ وصل کی حالت میں سننے کا حکم باقی نہیں رہتا اس لئے کہ سنا خبر کا ہوتا
ہے اور خبر غائب کے متعلق دی جاتی ہے جب آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا تو سننے کا معاملہ
ختم ہو جاتا ہے۔

حضرت حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”تو اس سماع کو کیا کرے گا جو منقطع ہو
جائے جب گانے والا رک جاتا ہے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے چنانچہ مناسب یہ ہے
کہ سماع متصل جو جس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی (یعنی ہر وقت ذکر حق کی آواز کانوں میں
آتی رہے) اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمت مجتمع رہے منقطع نہ ہو کیونکہ بندہ جب
اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو تمام عالم جمادات و حیوانات اس کا سماع کرنے والے ہو
جاتے ہیں اور یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے۔

سماع میں صوفیوں کا اختلاف

سماع کے متعلق مشائخ و محققین صوفیاء کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ
سماع کو غیبت کا آلہ بتاتا ہے اور یہ دلیل دیتا ہے کہ مشاہدہ میں سماع محال ہے اور
دوست کے دیدار کے وقت سننے سے بے نیازی ہو جاتی ہے کیونکہ سماع خبر کا ہوتا ہے
اور خبر مشاہدہ کی حالت میں دوری، حجاب اور مشغولی ہوتی ہے۔ پس سماع مبتدیوں کا

آلہ ہوتا ہے تاکہ غفلت کی پراگندہ گول سے دل کو مجتمع کر سکیں اور جو پہلے سے مجتمع ہو وہ
سماع کی وجہ سے پراگندہ ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ سماع کو حاضری کا آلہ بتاتا ہے کیونکہ
محبت کلی فنا اور محویت کو چاہتی ہے جب تک محب کا کل محبوب کے کل میں مستغرق نہ ہو
جائے وہ محبت میں ناقص ہوتا ہے۔ پس جیسا کہ دل کا حصہ وصل کے مقام میں محبت
ہے اور باطن کا مشاہدہ روح کا وصل اور جسم کی خدمت ہے اسی طرح ضروری ہے کہ کان کا
بھی حصہ ہو جیسا کہ دیدار میں آنکھ کا حصہ ہے کسی شاعر نے اپنے ہزلیہ اشعار میں بسلسلہ
دوستی شراب کہا ہے کہ:

الإفاسقنى خمرًا وقل لي هي الخمر

ولا تسقنى سرا اذا امكن الجهر

ترجمہ: ”اے دوست مجھے شراب پلا اور مجھے کہہ دے کہ یہ شراب ہے
اور مجھے شراب مخفی طور پر نہ پلا جبکہ ظاہر پلا ناممکن ہے۔“

یعنی اے دوست شراب اس صورت میں پلا کہ میری آنکھ دیکھ لے اور ہاتھ
چھو لے، زبان چکھ لے، ناک سونگھ لے مگر اس وقت قوت سامعہ یعنی کان محروم رہے گا
لہذا یہ کہہ دے کہ یہ شراب ہے تاکہ کان بھی اپنا حصہ پالے۔ حتیٰ کہ میرے تمام حواس
اس سے مل جائیں اور لذت گیر ہو جائیں۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ سماع حضوری کا آلہ ہے کیونکہ غائب، غائب ہوتا ہے اور منکر
بھی انجان اس کا اہل نہیں ہوتا۔ سماع کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) بالواسطہ، (۲) بلاواسطہ، جو
کسی گویے سے سنا جاتا ہے وہ غیبت کا آلہ ہوتا ہے اور جو خدا کی طرف سنا جاتا ہے وہ
حضوری کا آلہ کہہ سکتا ہے اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ مخلوق اس لائق نہیں کہ ان کی کوئی بات
سنی جائے یا ان کی بات بیان کی جائے سوائے بزرگان اور خاص لوگوں کے کسی سے
سماع نہ کیا جائے۔ واللہ اعلم!

بلسلسلہ سماع صوفیاء کے مراتب

صوفیوں میں سے ہر ایک کا سماع کے معاملہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جس کے ذریعہ وہ سماع سے لطف اندوز ہوتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے والے کے لئے سماع، معاون توبہ ہوتا ہے اور اس سے ندامت حاصل ہوتی ہے، مشتاق دیدار کے لئے سبب دیدار، یقین کرنے والے کے لئے تاکید، مرید کے لئے تحقیق کا ذریعہ، محب کے لئے تعلقات منقطع کرنے کا باعث اور فقیر کے لئے سماع ماسوی اللہ سے ناامیدی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ دراصل سماع مثل آفتاب ہے جو تمام چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے مگر اس روشنی سے استفادہ ہر چیز اپنی اپنی صلاحیت و اہلیت کے مطابق کرتی ہے۔ سورج کسی کو چلا دیتا ہے اور کسی کو جلا دیتا ہے، کسی کو نوازتا ہے تو کسی کو بھسم کر دیتا ہے۔ سماع کے متعلق تین فرقے ہیں۔ (۱) مبتدی، (۲) متوسط درجہ اور (۳) تیسرے نمبر پر کامل ہیں ان میں سے ہر ایک کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا تا کہ حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

سماع کے متعلق معاملات

معلوم ہونا چاہئے کہ سماع فیضان حق ہے اور انسانی جسم کی ساخت و ترکیب متضاد عناصر سے ہوئی ہے اس وجہ سے مبتدی کی طبیعت شروع میں خدا کے معاملات میں نہیں لگتی مگر جب امور الہی اور اسرار بانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو طبیعت کو سوز و گداز حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت سماع سے بے ہوش ہو جاتی ہے

اور ایک جماعت ہلاک ہو جاتی ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں رہتا جو حد اعتدال سے نہ گزر جائے۔ یہ حقیقت ہے اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ ملک روم میں لوگوں نے ”انگلیون“ نامی ایک عجیب چیز تیار کی ہے جسے یونانی عجائب و غرائب کے مجموعہ والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک باجہ ہے، جہاں ہفتہ میں دو دن بیماروں کو ان کی بیماری کے مطابق بچا کر سنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مارنا مقصود ہوتا ہے تو اسے اس جگہ پر زیادہ دیر ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ وہ سوزن کر ہلاک ہو جائے۔ اگرچہ موت کا وقت معین ہے مگر اس کے اسباب تو برقی ہیں اگرچہ اس باجہ کو طیب سنتے ہیں مگر ان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے بالکل موافق ہوتا اور مبتدیوں کے طبیعت کے مخالف ہے۔

میں (یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ) نے ہندوستان میں ایک ایسا زہر دیکھا ہے جس میں ایک کیزرا پیدا ہوتا ہے جس کی غذا ہی وہ زہر ہے کیونکہ وہ ہمہ تن زہر ہی ہو جاتا ہے۔ ترکستان میں اسلامی سرحد پر واقع ایک شہر میں پہاڑ کو آگ لگ گئی اور وہاں سے نوشار ابل رہا تھا اس آگ میں ایک چوہا تھا جو باہر نکل تو فوراً مر گیا۔

ان مثالوں سے مراد یہ واضح کرنا ہے کہ مبتدیوں کی بے چینی فیضان الہی کے وارد ہونے کی صورت میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا جسم اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے اور اس حالت کے متواتر قائم رہنے سے مبتدی کو سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں اضطراب ہوا مگر جب انتہاء پر پہنچ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تاثیر کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ یہ حکایات بلسلسلہ سماع مبتدیوں کے لئے دلیل راہ ہیں اور مستعمیوں کے لئے باعث آرام و سکون۔

سماع میں اضطراب

مشہور ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو سماع میں کافی اضطراب ہوتا اور دوسرے مرید اسے سنبھالتے۔ جب اس چیز کی شکایت کی گئی تو آپ نے مرید سے فرمایا اگر آئندہ تو نے سماع میں بے قراری کا مظاہرہ کیا تو میں تجھے ہم نشین نہیں ہونے دوں گا۔

بے قراری

حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے سماع کی حالت میں دیکھا تو اس کے ہونٹ بند تھے اور ہر بال سے بے قراری کا چشمہ ابل رہا تھا ایک دن اس کے ہوش و حواس معطل تھے مگر حقیقت معلوم نہ ہو سکی کہ آیا وہ دوران سماع اچھی حالت میں تھا یا مرشد کی حرمت اس پر غالب تھی۔

سماع موت کے واقعات

روایت ہے کہ ایک شخص نے سماع میں ایک نعرہ مارا تو مرشد نے کہا کہ خاموش رہ، اس نے سراپے زانوں پر رکھا، جب لوگوں نے دیکھا تو وہ مرجکا تھا۔ شیخ ابوسعید فارسی بن غالب فارسی سے میں (حضرت داتا صاحب) نے سنا ہے کہ ایک درویش دوران سماع بہت بے چین ہو جاتا تھا کسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھتی ہی فوت ہو گیا۔

حضرت درانخ ابن القرطبی کے ساتھ دجلہ کے کنارے بصرہ اور رملہ کے درمیان جا رہے تھے راستہ میں ایک محل کے نیچے پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص جھت پر بیٹھا ہوا سامنے لوٹدی سے گانا سن رہا ہے لوٹدی یہ شعر پڑھ رہی تھی:

فی سبیل اللہ ودکان منی لك یبذل

کل یوم تتلون غیر هذا بك اجمل

ترجمہ: ”میں تو تجھ سے خدا کے لئے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ تیرا

ہر روز ایک نئے انداز اور رنگ میں بدلنا کیا بھلا معلوم ہوتا ہے۔“

میں (یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک جوان کو اس محل کے نیچے

گدڑی اور بونا لئے کھڑا دیکھا اس نے کہا کہ اے لوٹدی تجھے خدا کی قسم یہ شعر دوبارہ پڑھ

کیونکہ میری زندگی صرف ایک سانس رہ گئی ہے اور اس کے سننے سے ختم ہو جائے گی۔

لوٹدی نے جب دوبارہ پڑھا تو جوان نے نعرہ مارا اور مر گیا لوٹدی کے مالک نے کہا

تو آزاد ہے اور خود نیچے اتر کر جوان کے کفن دفن کی تیاری کرنے لگ گیا سب بصرہ

داؤں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اہل

بصرہ! میں فلاں بن فلاں ہوں میں نے سب ملکیت راہ خدا میں وقف کر دی ہیں اور

غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔

اس حکایت سے مطلب یہ ہے کہ مرید کا سماع کے وقت ایسا حال ہونا چاہئے

کہ وہ بدکاروں کو بدکاری سے نجات دے جبکہ آج گمراہوں کا ایک گروہ بدکاروں کے

سماع میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حق کی وجہ سے سماع کرتے ہیں فاسق لوگ

ان کے ہم خیال ہو جاتے ہیں اور سماع کے سلسلہ میں فتنہ و فحور میں زیادہ حریص بن

جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔

سوال

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم بطور عبرت گرجا میں چلے جائیں اور صرف کافروں کی ذلت کا مشاہدہ کریں اور اسلام کی نعمت پر شکر یہ کریں تو کیا

پہاڑی راستہ پر چل رہا تھا تو میں نے خوشی میں آکر یہ شعر پڑھا:

صبح عند الناس انی عاشق

غیر ان لم يعرفوا عشقی لمن

لیس فی الانسان شیء حسن

الا واحسن منه صوت الحسن

ترجمہ: ”لوگوں کو یہ تو صحیح طور پر معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں مگر انہیں یہ علم نہیں کہ میں کس کا عاشق ہوں انسان میں تو کوئی چیز اچھی نہیں سوائے اس کی اچھی آواز کے۔“

مجھ سے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوبارہ پڑھو، میں نے دوبارہ پڑھے تو آپ نے وہد کی حاست میں زمین پر پاؤں مارے میں نے غور سے دیکھا تو آپ کے قدم پتھر میں اس طرح گڑے ہوئے تھے جیسے کہ موم میں ہوں پتھر میں نہیں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ میں باغ جنت میں تھا لیکن تو نے نہیں دیکھا۔ اس قسم کی بہت سی حکایات ہیں مگر یہ کتاب ان کی نقل نہیں ہو سکتی۔

میں (حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ) نے پچشم خود ایک درویش کو آذربائیجان کی پہاڑیوں میں چلتے ہوئے جلدی جلدی یہ اشعار پڑھتے دیکھا جو ساتھ ساتھ آہ وزاری بھی کرتا چلا جا رہا تھا۔

وانہ ما طبع شمس ولا غربت

الا وانت فی قلبی ووسواسی

ولا جلست فی قوم احدہم

الا وانت حدیعی بین اجلاسی

جاڑ ہے؟

آپ نے فرمایا اگر تم گر جائیں اس انداز میں جاؤ کہ جب باہر نکلو تو کچھ کافروں کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھ لے آؤ تو جاؤ ورنہ نہیں۔

پس عبادت خانہ وال اگر شراب خانہ میں چلا جائے تو شراب خانہ بھی اس کا عبادت خانہ بن جاتا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک بزرگ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک گویے کی آواز سنی جو یہ گارہا تھا:

ملنی ان تکن حقا تکن احسن البنی

ولا فقد عشنا بہاز منا وغدا

ترجمہ: ”آرزو اگر حق ہے تو بہتر آرزو ہے ورنہ ہم نے اس آرزو میں ایک زمانہ بسر کر لیا ہے جو گزر چکا ہے۔ اس درویش نے نعرہ مارا اور رطت کر گیا۔“

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو گویے کی آواز میں مصروف دیکھا میں نے بھی اس آواز پر کان لگائے کہ اس کا گانا سنو تو وہ غمناک آواز میں یہ گارہا تھا:

امد کفی بالخضوع

الی الذی جار بالاصغاء

ترجمہ: ”میں فروتنی سے اس شخص کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں جو سننے کی

سزاوت کرتا ہے۔“

اس درویش نے نعرہ مارا اور مر گیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ

ولا ذكركم محزوناً ولا طرباً
الا وحبك مقرون بانفاسی
ولا هممت بشرب الماء من عطش
الا رأيت خیالاً من فی الكاس
قلو قد رت علی الاتیان ذرتكم
مكباً علی الوجه ومعياً علی الراس

ترجمہ: ”خدا کی قسم مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا مگر تو میرے دل میں اور میرے خیالات میں برباد ہوا ہوتا ہے میں نے کسی مجلس اور قوم میں تیری بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی، میں نے تیرا ذکر خوشی و غم کی حالت میں اس طرح کیا ہے کہ تیری محبت میرے ہر سانس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے پیاس کی حالت میں ہمیشہ اس طرح پانی پیا ہے کہ پیالے میں تیرا تصور و خیال رہا اگر میں آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتا تو منہ اور سر کے بل چل کر تیری زیارت کے لئے حاضر خدمت ہوتا۔“

ان اشعار کے سماع سے اس درویش کی حالت نازک ہو گئی تھوڑی دیر پتھر سے پشت لگا کر سہارا لیتے ہوئے بیٹھا اور فوت ہو گیا۔ خدا اس پر رحمت فرمائے۔

ہوس انگیز اشعار کے سماع کی کراہت

مشائخ کا ایک گروہ قصائد، اشعار اور غنا کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ حروف مخارج کی حدود سے تجاوز کر جائیں سننا مکروہ سمجھتا ہے، یہ گروہ نہ صرف خود پر ہیز کرتا رہا ہے بلکہ اپنے مریدوں کو بھی منع کرتا رہا ہے جس میں کافی حد تک مبالغہ ہے۔ ان کے چند گروہ ہیں اور ہر گروہ کے نزدیک ایک خاص علت ہے۔ ایک گروہ سماع کے حرام ہونے کے لئے کئی روایتیں پیش کرتا ہے، اس سلسلہ میں وہ سلف صالحین کے پیروکار ہیں جیسا کہ حضرت رسول کریم ﷺ کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لونڈی کو گانے سے ڈانٹ کر روکنا اور تنبیہ کرنا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گانے والے صحابی کو کوڑے لگانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ پر اس وجہ سے اعتراض کرنا کہ ان کے پاس گانے والی لونڈیاں تھیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس حبشی عورت کے دیکھنے سے منع کرنا جو گانا گارہی تھی اور فرمایا کہ وہ شیطان کی سہیلی ہے اس طرح کی اور بہت سی روایات ہیں۔

نیز یہ گروہ کہتا ہے کہ موجودہ اور گزشتہ زمانہ کی تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ مکروہ ہے حتیٰ کہ ایک گروہ تو اسے مطلقاً حرام کہتا ہے۔

اس معنی میں حضرت ابوالمحارث بنانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سماع کا بہت شوقین تھا ایک رات میرے حجرے میں ایک شخص آیا اس نے مجھ سے کہا کہ طالبان حق کی ایک جماعت مجتمع ہوئی ہے اور وہ آپ کے دیدار کی مشاق ہے اگر آپ قدم رنجہ فرمائیں تو کرم ہوگا۔ میں نے کہا چلو میں آتا ہوں۔ پھر میں اس کے پیچھے چل

دیا۔ وہ مجھے ایک ایسے گروہ کے پاس سے گیا جو عقدہ باندھے بیٹھا تھا اور ان کا شیخ ان کے درمیان تھا ان سب نے میری عزت کی اور ممتاز جگہ پر مجھے بٹھا دیا۔ اس شیخ نے مجھ سے کہا اگر اجازت ہو تو کچھ اشعار سنواؤں؟ میں نے اجازت دے دی۔ دو اشعار نے خوش الحانی کے ساتھ ہم آواز ہو کر ایسے اشعار گائے جو شاعروں نے فراق میں کہے تھے وہ سب وجد میں کھڑے ہو گئے نعرے اور ہیئت اشارے کرنے لگے۔ میں ان کے حال پر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اور بڑا مخلوط ہوا یہیں تک کہ صبح نمودار ہو گئی اس وقت اس شیخ نے مجھ سے کہا: اے شیخ! آپ نے مجھ سے دریافت نہ فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اور کس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں نے کہا تمہاری حشمت مجھے یہ دریافت کرنے میں مانع رہی۔ اس نے کہا میں عزازیل ہوں جسے اب ابلیس کہتے ہیں اور یہ سب میرے فرزند ہیں اس جگہ بیٹھنے اور گانے سے مجھے دو فائدے تھے ایک یہ کہ میں خود ہدائی اور فراق کی مصیبت میں مبتلا ہوں اور نعمت کے دنوں کو یاد کرتا ہوں دوسرے یہ کہ متقی لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا کر غلط راستہ پر ڈالتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل سے سماع کا ارادہ اور اس کا شوق جاتا رہا۔

حضور سیدنا تاج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شیخ ابو العباس اشعانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں ایک دن ایسے اجتماع میں شریک تھا جس کے کچھ لوگ سماع میں مشغول تھے اور ان کا سردار ان کے درمیان رقص کر رہا تھا اور ان میں دوڑتا پھرتا تھا۔ وہ اس سے مخلوط ہو رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس اندیشہ کے پیش نظر کہ مریدین اس بداد بیہودگی میں مبتلا نہ ہو جائیں ان کی تقلید نہ کرنے لگیں۔ معصیت کے کنارے پر کھڑے ہو کر توبہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں ان کی نفسانی خواہشات کی تقویت کا موجب نہ بنے ہوں کا ارادہ ان کی صلاحیتوں کو فتح نہ کر دے کیونکہ یہ لوگ سماع نہیں کر رہے تھے بلکہ فتنہ و جا کا سامان پیش کر رہے

تھے، اس لئے وہ ان کے ساتھ شریک نہ تھے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک مرید سے ابتدائے توبہ کے وقت نصیحت فرمائی کہ اگر تم دین کی سماجی اور توبہ پر استقامت چاہتے ہو تو اس سماع سے دور رہنا جو صوفی لوگ سنتے ہیں۔ نہ ان میں شریک ہونا اور نہ ان کے ساتھ بیٹھنا جب تک کہ تم جوان ہو۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو ایسے فعل سے باز رہنا جس سے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع والوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک لابی، دوسرا الہی، لابی سراسر فتنہ ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا الہی وہ مجاہدہ و ریاضت میں رہتے اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتے ہیں یہ لوگ خدائی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ مگر ہم نہ اس گروہ سے ہیں اور نہ اس گروہ سے، ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور ایسی باتوں میں مشغول ہونا جو ہمارے وقت کے موافق ہو زیادہ بہتر ہے۔

ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب عوام کے لئے سماع میں فتنہ ہے اور ہمارے سننے سے لوگوں کے اعتقاد میں تذبذب واقع ہوتا ہے اور ہمارے درجے سے لوگ غفل و محجوب ہیں اور وہ ہماری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں لازم ہے کہ ہم عوام پر شفقت کریں اور خاص لوگوں کو نصیحت کریں کہ دوسروں کی خاطر وہ اس سے باز رہیں۔ یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔

ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ حُسِنَ إِسْلَامُهُ تَزَلَّكَ مَا لَا يَغْنِيهِ، اسلام کے نیک خصال میں سے یہ ہے کہ لایعنی اور بے کار چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہذا ہم ایسی چیزوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے دور ہیں کیونکہ لایعنی چیزوں میں مشغول ہونے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔

وجد، وجود اور تواجد کے مراتب

واضح رہنا چاہئے کہ وجد و وجود، دونوں مصدر ہیں وجد کے معنی اندوہ و غم اور وجود کے معنی پانے کے ہیں۔ جب دونوں کا فاعل ایک ہو تو بجز مصدر کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں باقی رہتا۔ جیسا کہ کہ جاتا ہے ”وجد، یجد، وجود اور وجدانا“ اور جیسے ”وجد، یجد، وجد“ جس کے معنی اندوہ گئیں کے ہیں۔

نیز جب تو نگری کے معنی میں ہوگا تو ”وجد، یجد، جدہ“ مستعمل ہوگا اور غصہ کے معنی میں ہوگا تو ”وجد، یجد، موجدہ“ مستعمل ہوگا۔ یہ سب مصادر ہیں نہ کہ افعال و مشتقات اور اہل طریقت کے نزدیک وجد اور وجود سے ان دو حالتوں کا اثبات ہے جو سماح میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک غم و اندوہ اور دوسرا حصول مراد کی کامیابی کی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ غم و اندوہ کی حقیقت، محبوب کا غم ہونا اور مراد کا نہ پانا ہے اور حصول مراد کی حقیقت، مراد کا پانا ہے۔ حزن و وجد کے درمیان فرق یہ ہے کہ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو اپنے نصیب میں ہو اور وجد اس غم کو کہتے ہیں جو محبت کے طریقہ پر دوسروں کے نصیب میں ہو۔ یہ تمام تغیرات طالب کی صفت ہیں **الْحَقُّ لَا يَتَغَيَّرُ**، حق تغیر پذیر نہیں ہوتا اور وجد کی کیفیت، لفظ و عبارت میں بیان نہیں کی جاتی کیونکہ وہ معائنہ میں غم و الم ہے اور غم و الم کی کیفیت لکھی نہیں جاسکتی۔

وجد ایک باطنی کیفیت ہے جو طالب و مطلوب کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ کشف میں باطنی حالت کا بیان اور اس کے وجود کی کیفیت و کمیت کا نشان و اشارہ صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مشاہدہ میں یک گونہ خوشی ہے اور خوشی طلب سے حاصل نہیں ہوتی ہے اور وجود ایک طلب ہے جو محبوب سے محب کو ملتی ہے اور اس کی حقیقت کا اظہار و اشارہ ناممکن ہے۔

حالانکہ دوستوں کے نزدیک ان کا اپنا وقت بڑا عزیز ہوتا ہے اسے ضائع نہ کرنا چاہئے۔
خاص لوگوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سماح خبر ہے اور اس کی لذت مراد کو پانا ہے یہ بچوں کا کام ہے کیونکہ مشاہدے میں خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لئے مشاہدے سے ہی تعلق رکھنا چاہئے۔ لہذا سماح کے احکام یہ ہیں جسے میں نے اختصار سے بیان کر دیا ہے اب مشائخ کے وجد، وجود اور تواجد کو بیان کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق!

میرے نزدیک وجہ دل کو غم، الم پہنچنے کا نام ہے خواہ وہ خوشی سے ہو یا غم سے، تکلیف سے ہو یا راحت سے اور وجودِ دلی غم کا آگہ ہے۔ اس سے مراد پہچی محبت ہے۔ واحد کی صفت بحالت جوش اور شوق، حرکت ہوگی یا بحالت کشف، مشاہدہ کی حالت کے موافق سکون ہوگی۔

لیکن آہ و فغاں کرنے، گریہ و زاری کرنے، غصہ کرنے راحت پانے، تکلیف اٹھانے اور خوش ہونے کی صورت میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے کہ آیا وجد مکمل ہوتا ہے یا وجود؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ وجود مریدوں کی صفت ہے اور وجد عارفوں کی توصیف چونکہ عارفوں کا درجہ مریدوں سے بلند ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کی صفت بھی ان سے بلند تر اور کامل تر ہو۔ جو چیز حاصل ہونے اور پانے کے تحت آتی ہے وہ مدرک ہوتی ہے، موصوف و صفت ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں اور یہ کہ اور اک حد کا اقتضاء کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد ہے لہذا بندہ کا پانا بجز مشرب و عمل کے نہ ہوگا اور جس نے نہ پایا ہو وہ طلب گار ہوتا ہے اور اس میں طلب منقطع ہوتی ہے اور وہ اس کی طلب سے عاجز ہوتا ہے اور وجدان حق کی حقیقت ہوتی ہے۔

ایک گروہ یہ کہتا ہے وجد، مریدوں کی سوزش ہے اور وجود مجبوس کا تحفہ۔ مریدوں سے مجبوس کے درجہ کی بلندی مقتضی ہے کہ طلب کی سوزش سے تحفہ مکمل اور زیادہ آرام دہ ہے اس کی وضاحت اس حکایت میں ہے کہ:

ایک دن حضرت ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سال کے جوش میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے انہوں نے ان کو غمگین دیکھا تو عرض کیا کہ اسے شیخ کیا بات ہے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "مَنْ ظَلَبَ وَجَدًا" جس نے چاہا پایا۔ حضرت ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا لَا جَلَّ مِنْ وَجَدًا ظَلَبَ، نہیں بلکہ جس نے پایا وہ غائب ہوا۔

اس کے معنی میں مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک نے وجد کا پتہ دیا۔ دوسرے نے وجود کا اشارہ کیا۔ مگر میرے نزدیک حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول معتبر ہے اس سنے کہ بندہ جب جان بیتا ہے کہ اس کا معبود، اس کی جنس کا نہیں ہے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے۔

اس کتاب میں اس بحث کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔

مشائخ طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ غلبہ وجد سے غلبہ علم قویٰ ہوتا ہے کیونکہ جب قوت وجد کے غلبہ کو ہوتی ہے تو وجد خطر کے محل میں ہوتا ہے اور جب قوت علم کے غلبہ کو ہوتی ہے تو عالم امن کے محل میں ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ طالب حق، ہر حال میں علم و شریعت کا فرمانبردار رہے کیونکہ جب وجد سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس سے خطاب اٹھ جاتا ہے اور جب خطاب اٹھ جاتا ہے تو ثواب و عتاب بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب ثواب و عتاب اٹھ جائے تو عزت و ذلت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اس وقت اس کا حکم دیوانوں اور پاگل جیسا ہوتا ہے نہ کہ اولیاء اور مقررین جیسا؟ جب بندے کے غلبہ حال پر علم کا غلبہ ہو تو بندہ اوامر و نواہی کی پناہ گاہ میں ہوتا ہے اور عزت کے محل میں مقیم۔ اور وہ ہمیشہ صاحب شکر ہوتا ہے اور جب غلبہ علم پر حال کا غلبہ غائب ہو تو بندہ حدود سے خارج ہو کر اپنے نقص کے محل میں خطاب سے محروم ہو جاتا ہے اس وقت یا تو معذور ہوگا یا مغرور؟ بعینہ یہی معنی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ہیں اس لئے کہ دو ہی راستے ہیں ایک علم سے دوسرے عمل سے اور جو عمل، علم کے بغیر ہو اگرچہ بہتر ہو مگر وہ جہل و نقص ہے۔ اور وہ علم جو عمل کے بغیر ہو بہر طور موجب عزت و شرف۔ اسی بنا پر حضرت بابزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "اَمَلْ هَمْتَ كَاكْفَر" آرزو رکھنے والے اسلام سے بزرگ تر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امل ہمت پر کفر کی کوئی صورت نہیں بنتی اگر غور کیا جائے تو امل ہمت جو کفر کے ساتھ ہو آرزو اسے ایماندار سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ثعلبی مست ہے اگر وہ مست مستی سے آفاقہ پا جائیں تو ایسے ڈرانے والے ہوں کہ کوئی بھی ان سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔

ایک مرتبہ حضرت جنید، حضرت محمد بن سیرین اور حضرت ابو العباس بن عطا

رقص اور اس کے متعلقہ امور

واضح ہو کہ شریعت و طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے اور تمام عقائد کا اتفاق ہے کہ لہو اور کھیل ہے خواہ یکوشش ہو خواہ بیہودگی سے ہو لغو و باطل ہے۔ کوئی ایک بزرگ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ نہ اس میں کسی نے غلو کیا ہے۔ اس بارے میں اہل حشو کا ہر قدم یا ثبوت جو بھی ہے وہ سب بطلان پر مبنی ہو گا۔ مثلاً اگر وہ یہ کہیں کہ وجد کی حرکتیں اور اہل تواجہ کے معاملات رقص کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ باطل ہے۔ یہودہ لوگوں کا ایک گروہ اس میں ان کی تقلید کرتا اور غلو کرتا ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب تصوف اس کے سوا ہے ہی نہیں جسے وہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور ایک گروہ تو اصلیت ہی کا منکر ہو گیا ہے۔ الغرض رقص، شرعاً اور عقلاً تمام لوگوں کے لئے برا ہے اور یہ محال ہے کہ بزرگ لوگ ایسا کریں۔ البتہ جب اہل دل میں کوئی سکی یا خفت نمودار ہوتی ہے اور باطن پر اس کا غلبہ ہوتا ہے اور دقت میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے تو حال اپنا اضطراب ظاہر کرتا ہے اس وقت ترتیب و رسوم اور باقاعدگی مفقود ہو جاتی ہے ایسے اضطراب میں جو کیفیت نظر آتی ہے نہ تو وہ رقص ہے نہ پاؤں کی جھنکار اور نہ اس میں طبع کی پرورش، بلکہ یہ اضطراب تو ایسا ہوتا ہے کہ جان کو کھلا دیتا ہے۔ یہ بات سراسر بعید ہے کہ اس اضطراب کو رقص کہہ دیا جائے۔ حالانکہ اضطراب ایسا حال ہے جسے زبان و گفتار میں نہیں لایا جاسکتا۔

من لہ یذوق لایدوی النظر فی الاحداث۔

ایک جگہ جمع تھے قوال نے چند اشعار گائے دونوں باہم وجد کرنے لگے اور حضرت جنید ساکن بیٹھے رہے۔ وہ کہنے لگے اے شیخ! اس سماح میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ حضرت جنید نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا:

تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ مَمْرُ مَرِّ السَّحَابِ (نمل: ۸۸)

ترجمہ: ”تم ان کو جامد و ساکن خیال کرتے ہو حالانکہ وہ گزرنے والے بادلوں کی مانند گزر جاتے ہیں۔“

بحالت وجد، تواجہ تکلف ہے تواجہ یہ ہے کہ حق کے انعام و شواہد کو دل پر پیش کرنا اور وصل و آواز کی فکر کرنا یہ کام جو ان مردوں کا ہے۔

ایک گروہ اس میں محض رسوم کا پابند بنا ہوا ہے جو ظاہری حرکتوں کی تقلید کرتا، باقاعدہ رقص کرتا اور ان کے اشاروں کی نقل اتارتا ہے یہ حرام محض ہے۔ ایک گروہ محقق و ثابت قدم ہے اس میں محض مراد، مشائخ کے درجات اور ان کے احوال کی طلب ہے نہ کہ غالی رسوم کی تقلید اور حرکتوں کی پیروی۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (ابوداؤد)

ترجمہ: ”جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے۔“

اور یہ بھی ارشاد ہے کہ

إِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَاقْبُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا

أَفْتَبَا كُؤًا۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ: ”جب تم قرآن پڑھو تو روؤ پھر اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔“

یہ حدیث مبارک تواجہ کی اباحت پر شاہد و ناطق ہے۔ اسی لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہزار میل جھوٹے قدم چلتا ہوں تاکہ ان میں سے کوئی ایک قدم تو

سچا ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ: ”جس نے اس کا مزہ نہ چکھا وہ ظاہری اطوار کو نہیں جان سکتا۔“

بہر حال نو عمروں کو دیکھنا اور ان کی صحبت کرنا منع ہے اور اسے جائز رکھنے والا کافر ہے۔ اس سلسلہ میں جو بھی دلیل دی جائے وہ بطلان و جہالت کا ثبوت ہے۔ میں نے جاہلوں کے ایک گروہ کو دیکھا۔ وہ اہل طریقت پر ایسی ہی تہمت دھرتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ایک گروہ ایسا بھی دیکھا ہے جس نے اسے اپنا مشرب بنا لیا ہے۔ تمام مشائخ نے اسے آفت جانا ہے۔ یہ اثر طویلوں نے باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برساتے۔

کپڑے پھاڑنا:

واضح رہنا چاہئے کہ کپڑے پھاڑنا صوفیاء کرام کے درمیان مشہور عادت ہے۔ بڑے بڑے اجتماع میں جس میں مشائخ کبار موجود ہوتے صوفیوں نے کپڑے پھاڑے ہیں۔ میں نے علماء کے گروہ کو دیکھا ہے جو اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ درست کپڑے کو پھاڑنا ناجائز ہے اور یہ محال ہے کہ کسی فساد سے جس سے ان کی مراد اصلاح ہو اسے درست کہا جائے۔ تمام لوگ درست کپڑے کو پھاڑتے اور کاٹتے ہیں پھر اسے سینتے ہیں۔ مثلاً آستین، دامن، چولی وغیرہ ہر ایک کو کاٹ کاٹ کر سینتے اور درست کرتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی کپڑے کو سو (۱۰۰) ٹکڑے کرے پھر انہیں سے اور کوئی پانچ ٹکڑے کرے اور سنے۔ باوجود یہ کہ ہر وہ ٹکڑا جسے پھاڑا گیا اسے سی دیا جائے۔ اس سے ایک مومن کے دل کی راحت ہے اس سے جو گندمی تیار ہوتی ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اگرچہ طریقت میں کپڑا پھاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ بحالت سماع، درست کپڑا نہیں پھاڑنا چاہئے کیونکہ یہ اسراف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سماع پر ایسا غلبہ طاری ہو جائے جس سے خطاب اٹھ جائے

تو وہ بے خبر اور معذور ہے۔ جب کسی کا یہ حال ہو جائے اور کوئی اس کی وجہ سے کپڑے پھاڑے اس کو جائز ہے۔

اہل طریقت کے کپڑے پھاڑنے کے سلسلہ میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ درویش جو خود اپنے کپڑے پھاڑے یہ بحالت سماع، غلبہ حال کے حکم میں ہوگا۔

دوسرے وہ لوگ جو مرشد و مقتدا کے حکم سے کپڑے پھاڑیں مثلاً کوئی استغفار و توبہ کی حالت میں کسی جرم کے سبب کپڑے پھاڑے اور وجد و مکر کی حالت میں کپڑے پھاڑے ان میں سب سے مشکل تر وہ کپڑے پھاڑنا ہے جو سماع میں کرتے ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک مجروح و زخمی، دوسرے صحیح و درست۔ مجروح کی دو شرطیں ہیں۔ یا کپڑے کو کسی کراسے دے دیں یا کسی اور درویش کو دے دیں۔ یا تبرک کے طور پر پھاڑ کر تقسیم کر دیں۔

لیکن جب کپڑا درست ہو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ کپڑا پھاڑنے والے یا اتار کر پھینک دینے والے سماع درویش کی کیا مراد ہے۔ اگر قوال کو دینا مراد ہے تو اسے دے دیا جائے اور اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو انہیں دے دیا جائے اور اگر کوئی مراد ظاہر نہ ہو بلکہ یونہی اتار کر پھینک دیا ہے تو مرشد کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے اگر وہ جماعت کو دینے کا حکم دے تو پھاڑ کر ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر کسی درویش یا قوال کو دینے کا حکم دے تو اسے دے دیا جائے۔ لیکن اگر قوال کو دینا معروف ہو تو درویش یا اصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر انفاق مقصود ہو تو پھر درویش یا اصحاب کے مراد کی موافقت شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر انفاق مقصود ہو تو پھر درویش کا کپڑا قوال کو نہ دیں کیونکہ یہ نااہل کو دینا ہوگا اور جو کپڑا درویش نے یا تو حالت اختیار میں دیا ہوگا یا حالت اضطرار میں۔ اس میں دوسروں کی موافقت کی کوئی شرط نہیں ہے

اور اگر جماعت کے ارادے سے کپڑے کو علیحدہ کیا یا کسی مراد کے بغیر تو اس صورت میں مراد کی موافقت شرط ہے اور جب جماعت کپڑا پھینکنے میں متفق ہو تو مرشد کو لازم نہیں کہ وہ درویشوں کے کپڑے قوالوں کو دے۔ لیکن یہ جائز ہے کہ کوئی عیب اپنی طرف سے کوئی چیز قوال پر قربان کر دے اور ان کے کپڑے درویشوں کو لوٹا دے یا پھاڑ کر سب کو تقسیم کر دے۔

اگر کپڑا مغلوبی کی حالت میں گر پڑا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک اس حدیث کی موافقت میں قوال کو دے دیا جائے کہ

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

ترجمہ: "جس نے قتل کیا وہی مقتول کے سامان کا حقدار ہے۔"

اگر قوال کو نہ دیں تو طریقت کے حکم سے باہر نکلتا ہے۔

ایک گروہ یہ کہتا ہے اور یہ بات میرے نزدیک بھی محمود ہے کیونکہ بعض فقہاء کا یہی مشرب ہے کہ مقتول کا سامان بادشہ کی اجازت کے بغیر قاتل کو نہ دیا جائے یہی حکم طریقت میں مرشد کا ہے کہ بغیر مرشد کے حکم کے وہ کپڑا قوال کو نہ دیں۔ اگر مرشد چاہے کہ قوال کو نہ دیا جائے اور کسی کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

آداب سماع

واضح رہنا چاہئے کہ آداب سماع میں شرط یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو سماع نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنائے۔ لیکن کبھی کبھی سماع کرنے تاکہ اس کی عادت دل سے نہ جائے۔ لازم ہے کہ بوقت سماع کوئی مرشد اس مجلس میں موجود ہو اور

یہ کہ مقام سماع، عوام سے خالی ہو اور یہ کہ قوال صاحب عزت ہوں۔ اور دل مشاغل سے خالی طبیعت لہو و کھیل سے نفرت کرنے والی ہو تو یہ شرط ہے تکلف کو اٹھا دیا جائے اور جب تک سماع کی قوت ظاہر نہ ہو نہ سنے۔ اس میں مبالغہ شرط نہیں ہے اور جب سماع کی قوت ظاہر ہو تو یہ شرط نہیں ہے کہ اس قوت کو اپنے سے دور کرے بلکہ جیسا اقتضاء ہو ویسا کرے۔ اگر وہ بلائے تو ملے اور اگر ساکن رکھے تو ساکن رہے۔ طبعی قوت اور وجد کی سوزش کے درمیان فرق محسوس کرے۔ سماع پر لازم ہے کہ اس میں اتنی قوت دید ہو کہ وارد حق کو قبول کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے اور جب وارد حق کا غلبہ دل پر ظاہر ہو تو اسے بتکلف اپنے سے دور نہ کرے۔ جب سماع کی قوت برداشت جاتی رہے تو بتکلف جذب نہ کرے اور لازم ہے کہ بحالت حرکت کسی سے مدد کی توقع نہ رکھے اگر کوئی مدد کرے تو منع بھی نہ کرے اور اس کی مراد اور اس کی نیت کو نہ آزمائے۔ کیونکہ اس میں آزمائے والے کو بہت پریشانی اور بے برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کے سماع میں دخل نہ دے اور اس کا وقت پرانگندہ نہ کرے نہ اس کے حالات میں تصرف کرے۔ لازم ہے کہ اگر قوال اچھا کلام سنائے تو اس سے یہ نہ کہے کہ تم نے اچھا کلام سنایا اور اگر نا پسندیدہ ہو تو برا بھی نہ کہے اور اگر وہ ایسا ناموزوں شعر ہو جس سے طبیعت کو ناگواری ہو تو یہ نہ کہے کہ اچھا کہو اور دل میں اس سے غصہ نہ کرے۔ اسے درمیان میں نہ دیکھے بلکہ سب حوالہ حق کر دے اور درست ہو کر سنے۔ اگر کسی گروہ کو حالت سماع میں دیکھے اور اسے اس سے فائدہ نہ ہو تو یہ شرط نہیں ہے کہ اپنے صحو کے سبب ان کے سر کا انکار کرے۔ لازم ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ آرام سے رہے اس سے ان کو فائدہ ہو گا۔ صاحب وقت کی عزت کرے تاکہ اس کی برکتیں اسے بھی پہنچیں۔

حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ مبتدیوں کو سماع کی اجازت نہ دیں تاکہ ان کی طبیعت میں یکسوئی رہے کیونکہ

پراگندگی میں بڑے خطرے اور بڑی آفتیں ہیں۔ اس لئے کہ چھتوں سے اور اونچی جگہوں سے عورتیں بحالت سماع ان کو دیکھتی ہیں۔ اسی سبب سے سامعین کو شدید حجابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

لازم ہے کہ نو خیز لڑکوں کو بھی درمیان میں نہ بٹھائیں اور ایسا کبھی نہ ہونے

دیں۔

اب میں ان جاہل صوفیوں سے جنہوں نے ان باتوں کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے اور صداقت کو درمیان سے ہٹا دیا ہے خدا سے استغفار کرتا ہوں کیونکہ اس قسم کی آفتیں ہم جنسوں سے مجھ پر گزر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق و مدد کا خواست گار ہوں تاکہ میرا ظاہر و باطن ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے۔ میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب کے احکام اور ان کے حقوق کی رعایت ملحوظ رکھیں۔

و بیدۃ التوفیق، والحمد لله رب العالمین
والصلوة والسلام علی رسولہ محمد والہ واصحابہ
اجمعین وسلم تسلیماً کثیراً کثراً۔

(ماغذ کشف الجوب از حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ)

سماع کے متعلق اہم فتویٰ

(از شہزادہ اعلیٰ حضرت)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مُحَمَّدٌ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مسئلہ:

مرسلہ جناب محمد نظام الدین صاحب قادری برکاتی نوری رسولی محلہ کھارداروڑ
مشغل بالا پیر شہر سورت۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و متقیان شرع میں مسائل ذیل میں۔ مزامیر
یعنی ڈھول طنبہ، سازنگی وغیرہ کے ساتھ قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز؟ زید کہتا ہے کہ
صوفیوں کو مزامیر کے ساتھ سننا جائز ہے اور بکر کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب احکام شریعت حصہ
اول صفحہ ۳۳ و ۳۴ پر مزامیر کے ساتھ قوالی کو حرام لکھا ہے اور حضرت نظام الدین
اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد الفوائد کا بھی حوالہ دیا ہے۔ لہذا مزامیر کے ساتھ ہر
شخص کو قوالی سننا ناجائز ہے۔ تو زید کا کہنا درست ہے؟ یا بکر کا قول صحیح ہے؟ غیر محرم
عورت کے بے پردہ مرید کرنا کیسا ہے؟ زید کہتا ہے۔ جائز ہے۔ کسی طرح ہرج نہیں۔
پردہ سے بے ایمان لوگ مرید کیا کرتے ہیں اور بکر کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کتاب النکاح حصہ دوم صفحہ ۱۲ پر تحریر کیا ہے کہ مرید کو اپنے پیر

کے سامنے بے پردہ آنا ناجائز ہے لہذا ناجائز ہے۔ تو زید کا کہنا صحیح ہے یا بحر کا قول صحیح ہے؟

قادری سلسلے کا مرید چشتیہ میں طالب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے۔ فقیر کو اختیار ہے۔ قادری سلسلے کے مرید کو چشتیہ میں طالب کر سکتا ہے۔ بحر کہتا ہے کہ حضرت بابا ہو علیہ الرحمۃ رسالہ تنقیح برہنہ صفحہ ۹ پر فرماتے ہیں کہ اگر قادری طریقے کا مرید کسی دوسرے طریقہ میں چلا جائے تو خواہ بانصبیب ہی ہو تو بھی بے نصیب اور مردود ہو جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام المسکت مولانا احمد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ ملفوظات حصہ دوم صفحہ ۳۷ پر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عری بن مسافر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔ میں کسی سلسلہ کا آئے اس سے بیعت لے لیتا ہوں۔ سوائے غلامان قادری کے بحر کو چھوڑ کر نہر کی طرف کوئی نہیں آتا۔ ہذا ابرزگوں کے فرمانے سے قادری سلسلے کا مرید کسی دوسرے سلسلے میں طالب نہیں ہو سکتا تو شریعت مطہرہ کے فواقیح تحریر فرمائیے کہ زید کا کہنا صحیح ہے یا بحر کا قول درست ہے؟ بیٹنوا بالکتاب تو جبر و ایوم الحساب

الجواب

بحر کا قول صواب و صحیح ہے اور قول زید محض باطل و قبیح و فصیح بحر مصیب و مخاب زید بے قید مستوجب غضب و مبتلائے قہر و عتاب، گرفتار عذاب ہے کہ وہ بے علم فتویٰ دیتا ہے اور بے علم فتویٰ دینا حرام حرام حرام ہے۔

قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم۔ ان
السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
مسئولا وقال عز من قائل سبحانه وتعالى شانہ
لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا

حلال و لهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الآية
وقال تعالى ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس
بغير علم الآية۔

نبی ﷺ فرماتے ہیں:

من افترى بغير علم لعنته ملثكة السموات
والارض۔

مزامیر جنہیں مٹانے کے لیے حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
کمانی الحدیث مطلقاً حرام ہیں نہ صوفی کو حلال نہ غیر صوفی کو۔ مزامیر نہ ہونا شرط اباحت
سماع ہے۔ جن کے لیے سماع حلال و مباح ہے۔ مجرد سماع چار قسم ہے۔ حلال، حرام،
مکروہ و مباح۔ اگر صاحب وجد کا میلان جانب حق اکثر و بیشتر ہے اسے مباح ہے اور اگر
میل بجا زائد ہے تو اسے مکروہ ہے اور جو بالکل مجاز کی طرف مائل ہو تو اس کے
لیے حرام اور جو بالکل جانب حق مائل اور مجاز سے یکسر منقطع ہو اس کے لیے حلال ہے۔
بعض متصوف خصوصاً مریدان سلسلہ عالیہ چشتیہ نے یہ قلم ڈھایا اور نیا ستم برپا کیا ہے کہ
زبردستی مزامیر کے جواز کا باطل دعویٰ کر لیا ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ جو چشتی ہو جائے۔
اسے مزامیر حلال۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ جو یا چشتیوں کی
شریعت اور ہے۔ اور سلاسل کی شریعت اور والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس لیے مناسب کہ ہم
حضور پر نور سیدنا سلطان المشائخ نظام الحق والشریعت و بطریقہ والدین محبوب الہی قدس
سزہ العزیز کے ملفوظات کریمہ میر الاولیاء سے جس کے جامع حضور کے مرید و خلیفہ
حضرت میر خور و مولانا سید کرمانی قدس سرہ النورانی ہیں۔ بثبوت حرمت پیش کریں۔ اس
وقت اگر وطن سے دور اور کتب سے مجبور نہ ہوتا۔ تو اور بھی بعض سادات خیرات چشت

سے ثبوت پیش کر سکتا۔ خصوصاً لطائف اشرفی۔ مگر منصف کے لیے یہ بھی کافی اور ہٹ دھرم کو دفتر بھی نادانی۔

حضور سلطان المشائخ سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں:

”سماع پر چہار قسم است، حلال و حرام مکروہ و مباح۔ اگر صاحب رامیل بسوئے حق بیشتر است آں مباح است۔ و اگر ضعیف مجاز بیشتر است مکروہ است و اگر ضعیف بکلی بطرف مجاز است آں حرام است۔ و اگر ضعیف بکلی بطرف حق است آں حلال است۔“

اس کے بعد اس پر تفریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”پس می باید کہ صاحب ایں کار حلال و حرام و مکروہ و مباح بشناسد“

پھر فرماتے ہیں کہ اباحت سماع کے لیے چند چیزیں درکار مسمع، مستمع، مسموع و آلہ سماع۔ مسمع وہ چیز جو گائی جائے۔ فحش و مسخری نہ ہو اور آلہ سماع مزامیر جیسے چنگ و درباب وغیرہ۔ اس سے مجلس پاک ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں:

”چند میں چیز می باید۔ تا سماع مباح شود مسمع و مستمع و مسموع و آلہ

سماع۔ یعنی گویندہ مرد تمام باشد۔ کو دک نہ باشد دعوت نہ باشد و مستمع

آنکہ می شنود۔ از یاد حق خالی نہ باشد۔ و مسموع آنچہ گویند۔ فحش و

مسخری نہ باشد۔ و آلہ سماع مزامیر است چوں چنگ و درباب و مثل

آں می باید کہ در میان نہ باشد۔ ایں چنین سماع حلال است و سماع

صوتے است موزوں چرا حرام باشد۔“

صوفیوں کو خصوصاً چشتیوں کو صلیت مزامیر کی باطل و تباہی دینے والے

آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں کہ حضور سلطان المشائخ سید انصوفیہ سردار چشتیان نے ہمیں صوفیوں،

چشتیوں کا حکم علیحدہ بیان کیا کہ سماع کی اباحت کے جو یہ شرطیں ہیں۔ وہ غیر صوفیہ کے

لیے ہیں اور چشتیوں صوفیوں کو آزادی ہے۔ ان کے لیے مطلقاً حلال ہے اور یہ بھی بتائیں کہ صوفیوں کو مزامیری حلال ہیں یا عورت و امرد کا گناہ سنا بھی۔ فرق کیا ہے کہ ایک شے جو اوروں کے لیے شرط اباحت تھی۔ ان کے حق میں نہ ہو اور دوسری ان کے حق میں بھی ہو اور اوروں کے لیے بھی۔ جو علت صوفیوں کے لیے جواز کی ہوگی۔ وہ مزامیر کے علاوہ عورت و امرد کی آواز کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وجہ فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر!

چشتیت کا دعویٰ اور حضور سلطان المشائخ کے خلاف باطل فتویٰ۔ آج کل کے متصوفہ کات ذکر کیا۔ حضور سلطان المشائخ کے زمانہ کے بعض آستانہ دار و درویش جب اس بد میں مبتلا ہوئے تو حضور میں شکایت گذری۔ جو سیر الاولیاء شریف میں یوں مذکور ہے:

”بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت کہ دریں روز ہا

بعض از درویشان آستانہ دار در مجمع کہ چنگ و درباب و مزامیر بود،

رقص کردند فرمود نیکو نکرده اند۔ آنچہ نام شروع است ناپسندیدہ است۔“

یعنی ایک صاحب نے خدمت سلطان المشائخ قدس سرہ میں گزارش کی کہ

بعض وہ درویش جو آستانہ دار ہیں۔ انہوں نے ایسے مجمع میں جہاں چنگ و درباب و

مزامیر تھے۔ رقص کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے اچھا نہ کیا کہ جو چیز نام شروع

ہے۔ ناپسندیدہ ہے۔

اس سے بھی زیادہ اور کوئی نقص درکار ہے۔ آنکھیں پیر کر دیکھو کہ حضور سلطان

المشائخ کس کو ناجائز فرما رہے ہیں۔ مزامیر و چنگ و درباب کو۔ اور خوب آنکھیں مل مل کر

دیکھو کس کے لیے ناجائز فرما رہے ہیں۔ صوفیوں ہی کے لیے تو۔ اسی پر بس نہیں۔ اللہ عز

وجلہ کی ہزاراں ہزار رحمتیں اور کروڑاں کروڑ برکتیں روح پر فروع حضور سلطان المشائخ پر

ہوں کہ ان متصوفہ کے لیے بالکل جائز۔ دم زدن باقی اور ان کے عذر مقبوح و مذہب

کی کوئی رگ پھرنکتی نہ چھوڑی۔

اسی سیر الاولیاء میں ہے:

”بعد ازاں یکے گفت۔ چوں اس طائفہ ازاں مقام بیرون آمدند
بایشان گفتند کہ شما چه کردید در آں جمع مزامیر بود۔ سماع چگونہ
شنیدید و رقص کردید ایشان جواب دادند کہ ما چنان مستغرق سماع
بودیم کہ ندانستیم کہ اینجا مزامیر هست۔ یا نہ۔ حضرت سلطان المشائخ
فرمود۔ ایں جواب ہم چیز سے نیست۔ ایں سخن در ہمہ معصیتہا
بیاید۔“

یعنی بعد اس کے حضور کی خدمت میں شکایت گزری اور حضور نے اس کا وہ
جواب فرمایا۔ ایک صاحب نے ان کا یہ غدر گزارش کیا کہ جب وہ طائفہ صوفیہ اس جگہ سے
باہر آیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ ایسے مجمع میں جہاں مزامیر تھے۔ تم
نے سماع کیسے سنا؟ اور کیوں کر رقص کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے
مستغرق تھے کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ یہاں مزامیر ہیں یا نہیں۔ حضور سلطان المشائخ
نے ارشاد فرمایا: یہ جواب بھی کچھ نہیں کہ یہ غدر باطل تو تمام معصیتوں پر ہو سکتا ہے یعنی
آدمی شراب پئے اور کہہ دے مجھے خبر ہی نہ تھی کہ یہ شراب ہے یا شربت۔ مال کے
ساتھ زنا کرے اور کہہ دے میں تو ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ یہ مال ہے یا
بیوی۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

نیز اسی سیر الاولیاء میں ہے کہ حضور سلطان المشائخ کی مجلس شریف میں کسی نے
حضور سے عرض کی کہ فلاں موضع میں اس وقت حضور کے مریدوں کا مجموع ہے۔ اس
میں مزامیر و محرمات ہیں۔ فرمایا میں منع کر چکا ہوں کہ مزامیر و محرمات درمیان نہ
ہوں۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا اور اس بارے میں بہت غلو فرمایا۔ یہاں تک ارشاد کیا

کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور جماعت میں عورتیں بھی ہوں اور امام کو سہو ہو تو مرد تو
سبحان اللہ کہہ کر امام کو سہو سے آگاہ کر لے اور اگر عورت سہو پر وقت پائے تو تسبیح نہ کہے کہ
اس کی آواز غیر محرموں کو سننا جائز نہیں۔ پشت دست کف دست پر مارے اور ہتھیلی پر
ہتھیلی نہ مارے کہ تالی ملائی سے ہے۔ یہاں تک ملائی ہو امثال ملائی سے ہر تیز
وارد ہے تو سماع میں بطریق اولی ملائی سے کچھ نہ ہونا چاہیے۔ جب دستک میں اس قدر
احتیاط ہے تو سماع میں مزامیر بطریق اولی ممنوع ہیں۔

عبارت سیر الاولیاء یہ ہے:

در مجلس حضرت سلطان المشائخ شخصے تقریر کر و کہ انکوں در موضع فلاں یا دارالاشما
جمعیتے کردہ اند۔ و مزامیر و محرمات در میان است۔ حضرت سلطان المشائخ فرمود کہ من
منع کردہ ام۔ کہ مزامیر و محرمات در میان است۔ حضرت سلطان المشائخ فرمود کہ من منع
کردہ ام۔ کہ مزامیر و محرمات در میان نباشد۔ نیکو نہ کردہ اند۔ و دریں باب بسیار غلو کر و۔ تا
بحدے کہ گفت کہ اگر امام در نماز باشد۔ و جماعتے کہ در عقب او مقعدی شوند۔ و در آں
جماعت عورات ہم باشند۔ پس اگر امام را سہو آفتد۔ مردانے کہ اقتداء کردہ باشند یکے تسبیح
اعلام دہ۔ بگوید سبحان اللہ نہ گوید۔ زیرا کہ سہو آواز آں شنودن۔ پس چہ کند۔ او پست
دست بر کف دست زند۔ و کف دست بر کف دست زند کہ آں بلہو سے ماند۔ تا ایں غایت
از ملائی و امثال آں ہر تیز آمدہ است۔ پس در سماع مزامیر بطریق اولی منع است۔
آنکھیں کھولو۔ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو۔

ترجمہ رسمی یکجہ اسے اعرابی

کین راہ کہ تو میری تبرکات است

کیا اب بھی جواز مزامیر کا بے سارا رگ گائے جاؤ گے؟ کیا اب بھی وہی
بے وقت کی راگنی الاپے جاؤ گے۔ حضور سلطان المشائخ کے فرمانِ ذی شان کے آگے

سر تسلیم جھکاؤ اور اپنے غلط و باطل کہے پر پشیمان ہو اور شرماء کیا حضور نے مزامیر کو ناجائز، حرام، منوع و معصیت نہ فرمایا۔ کیا حضور نے ان کا معصیت ہونا غیر صوفیہ کے ساتھ خاص فرمادیا۔ کیا خود صوفیہ کے لیے بار بار نہ فرمایا کہ میں منع کر چکا ہوں۔ انہوں نے برا کیا۔ نامشروع کام سنے بھی آگے ہیں اور ہوں بھی۔ تو علی الاطلاق یہ کہنا کہ صوفیوں کے لیے مزامیر حلال ہیں کیونکہ برعل ہوگا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

ہاں جو مکلف نہیں یا مضطر ہیں۔ ان کے احکام ہمیشہ مکلف و مختار سے جدا ہیں۔ احکام اضطرار اور ہیں۔ احکام اختیار اور۔ وہ ایک مزامیر کیا ہر امر میں علیحدہ ہیں۔ پھر کیا کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ سور کا گوشت حلال ہے۔ حالانکہ خود قرآن عظیم میں مضطر کا استثناء ”فَمَنْ ضَطُّرًا غَيْرَ تَاغٍ وَلَا عَادٍ“ موجود ہے۔ غیر مکلف بہ تو احکام شرعیہ کا اجراء ہی نہیں کہ عقل شرط تکلیف ہے اور وہ اوس میں مفقود ہے۔ رہا مضطر۔ اسے اسی وقت اور اتنے ہی کی جس سے وہ نقصان عظیم سے محفوظ رہ سکے۔ رخصت ہے۔ بعض اجزاء کا رجو جنگ سنتے تھے۔ اسے کبیرہ فرماتے ہیں۔

اسی سیر الاولیاء میں ہے:

”مولانا برہان الدینؒ ملخی رہا دفور علم کمال صلاحیت ہم بودہ است۔ چنانچہ بارہا گفتے کہ خدائے عروبل مرا از، بیچ کبیرہ نخواندہ پدید آنگاہ حضرت سلطان المشائخ تبسم کرد و فرمود کہ اس ہم گفتی۔ مگر کیے از کبیرہ از و پدیدند کہ آں کبیرہ کدام است، گفت سماع جنگ کہ جنگ بسیار شنیدہ ام۔“

یہ مولانا برہان الدینؒ ملخی ان کا رجو سے ہیں۔ جن کے فضل کے شاہد عدل حضور سلطان المشائخ قدس سرہ ہیں اور جن کے علامہ عصر ہوتے اور ایسے عظیم درجہ پانے کی

پیشگوئی حضور امام العصر برہان الملتہ والدین صاحب ہدایہ مرغینانی قدس اللہ سرہ انورانی نے فرمائی کہ شاہان زمان ان کے در پر حاضر ہوں گے اور بارہ پائیں گے۔ اسی سیر الاولیاء میں ہے:

”سخن و بزرگی مولانا برہان الدینؒ ملخی افتد۔ فرمود کہ برہان الدین حکایت کرد کہ من خورد بودم بقیاس پنج شش سالہ کم و بیش برابر پدر خود در را ہے مے و قسیم۔ مولانا برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ رضی اللہ عنہ پیدا شد۔ پدر من ازوے حماشی کرد، دو رکوعہ دیگر رفت۔ مرا بر جائے گذاشت۔ چوں کو کبہ مولانا برہان الدین نزدیک رسید من بہ پیش رفتم۔ و سلام کردم۔ در من تیز بدیدہ اس سخن تیز گفت کہ من دریں کودک نور علم مے قسیم۔ من اسیں سخن شنیدم۔ پیش رکابے اور رواں شدم۔ باز مولانا برہان الدین بر زبان مبارک اسیں لفظ راند کہ مرا اللہ تعالیٰ چنیں مے گویاند کہ اس کودک در روزگار خود علامہ عصر خواہد شد۔ مولانا برہان الدین مے گوید کہ من اسیں چنیں شنیدم۔ و بچنیاں من پیش مے رفتم۔ باز مولانا برہان الدین مرغینانی فرمود کہ خدائے تعالیٰ مرا چنیں می گویاند کہ اس کودک چنیاں بزرگ شود کہ بادشاہاں بروہا و بیابند۔ و بار نیابند۔“

ایسے عالی مرتبت جلیل القدر بزرگ علامہ روزگار باجوہ اس کے خود استماع فرماتے۔ مگر اسے کبیرہ ہی فرماتے۔ ان کے یہ کلمات طیبہ کہ ”خدائے عروبل مرا از بیچ کبیرہ نخواندہ پدید“ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ کہ وہ ایسے حال میں ہیں کہ زیر قلم تکلیف ہی نہیں۔ نیز آگے ان کا یہ ارشاد کہ ”اسیں ساعت ہم ہشتم اگر باشد۔“ اس کے بعد بھی بے وقت کہ وہی شہنائی رہے گی کہ صوفیوں کو مزامیر حلال ہیں۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ و

تعالیٰ اعلم وعلیہ جلّ سجدۃ التّم و احکم۔ فوائد الفوائد شریف ملفوظات حضور سلطان المشائخ رحمہ اللہ غالباً مرتبہ حضرت مولانا فخر الدین زرادی علیہ حضور سلطان المشائخ رحمہ اللہ کی عبارت دیکھ کر بھی جس کی یہ حالت ہے۔ تو ایسے شخص سے کیا امید کہ سیر الاولیاء شریف کی یہ عبارت دیکھ کر اپنی غلطی تسلیم کرے گا۔ مگر مولیٰ عروہ جلّ کے فضل و کرم سے ہر آن امید ہے۔

اے فضل کرتے نہیں لگتی بار

نہ ہو اس سے مایوس امیدوار

شاید اب وقت ہدایت آگیا ہو اور یہ ثواب اس فقیر کے حصہ کا ہو۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ و الیہ المرجع والمآب۔ وهو تعالیٰ اعلم بالصواب۔

نمبر ۲:

وہ خود بے ایمان ہے۔ جو حکم شرع کو بے ایمانی اور اس پر عامل کو بے ایمان بتاتا ہے۔ بیشک ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے جس کا اللہ و رسول نے حکم فرمایا۔ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم بیشک پیر مریدہ کا محترم نہیں ہو جاتا۔ نبی ﷺ سے بڑھ کر امت کا پیر کون ہوگا۔ وہ یقیناً ابوالروح ہوتا ہے اگر پیر ہونے سے آدمی محرم ہو جایا کرتا تو چاہیے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی عورت کا نکاح نہ ہو سکتا۔ حضور سرور عالم ﷺ سے بڑھ کر کون پیر ہوگا، پھر حضور نے اپنی امتی بیبیوں سے نکاح فرمایا یا نہیں کیا معاذ اللہ جن کے محرم تھے ان سے نکاح فرمایا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

سبع سنابل شریف میں حضرت قطب فلک ہدایت و مرکز دائرہ ولایت مند

المحققین سید العلماء العالمین میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ الہامی فرماتے ہیں:

”باید دانست کہ در جہاں نہ پیکو مصطفیٰ ﷺ پیر سے پیدا شد۔ و نہ پیکو

ابو بکر مرید سے ہوید اگشت۔ رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ“

جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرید ہوئے تو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا مریدی بیٹی۔ ان جہاں بے کود کے نزدیک معاذ اللہ پوتی۔ اور پوتی سے نکاح حرام۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جہل بد بلا سے محفوظ رہے۔ احمق لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں اور اس کے نتیجہ بد کالچا نہیں کرتے۔ فقیر اس مسئلہ پر ذرا اور تفصیل کرتا۔ اگر ضرورت سمجھتا مگر چونکہ السواد الاعظم میں اس کا کافی جواب چھپ چکا ہے۔ اس لیے اسی پر اقتصار کرتا ہے۔ سمجھنے والا اسی سے سمجھ سکتا ہے اور بد عقل نے سمجھ کے لیے دفتر بے کار۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

نمبر ۳:

جہاں تک فقیر سمجھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیعت جب ایک جامع شروط کے ہاتھ پر کرے۔ پھر دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا کہ جو ایک کے ہاتھ تک چکا۔ اس کا غلام ہو چکا۔ جب تک آزاد نہ ہو۔ حلقہ غلامی نکال نہ دے۔ دوسرا اس سے بیعت نہیں لے سکتا۔ یہ دوسرے کے ہاتھ تک نہیں سکتا۔ پریشان نظر در بدر پھرتا اور دلیل و خوار ہوتا۔ در در سنا اور کہیں سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور پھر پریشان نظری کرے۔ وہ دھوبی کا کتا ہے۔ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اور جو ایک کا ہو رہے۔ وہ ضرور فیضیاب ہوتا ہے۔ اگر پیر جامع شروط ہو۔ اگرچہ صاحب فیض نہ ہو کہ اس سلسلہ میں جو صاحب فیض ہوگا۔ اس کی اس پر نظر کرم ہوگی اور وہ اس پر فیض ڈالے گا۔ بعض اکابر کے مشاہدات اس کے شاہد ہیں۔ طلب فیض میں حرج نہیں اور یہ بلا نیکیر تمام

سلاسل میں جاری ہے۔ خود اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ باوجود یکہ قادری تھے اور سلاسل سے بھی فیضیاب تھے۔ چشتی، سہروردی، نقشبند وغیرہ سلاسل کی بھی حضور پر فتوح کو اجازت تھی۔ یہ اجازت کیا فیض نہیں۔ مگر ”یک درگیر و محکم بگیر“ پر عمل کرنے والے۔ انہیں بظاہر کھیل سے ملے۔ وہ یقین یہی کرتے ہیں کہ مجھے اسی ذر سے ملا ہے۔ جس سے میں منتجب ہوں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت قدس سرہ میں آپ نے تین قلندروں کی حکایت ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ جو خدمت، حضور پر نور سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مردار بیل کھا کر حاضر ہوئے تھے۔ الخ

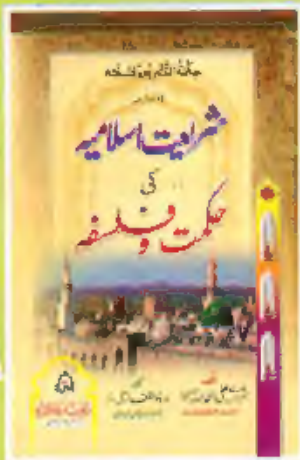
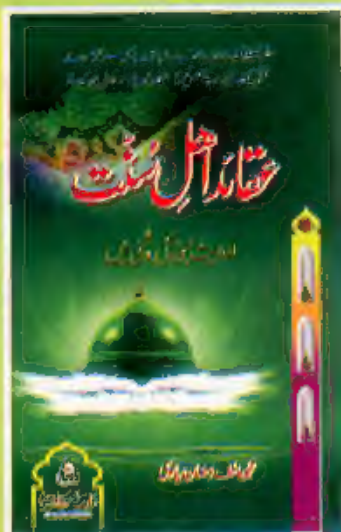
اسے مریدی کہتے ہیں۔ فیض یقیناً حضور سلطان المشائخ سے پایا۔ مگر پیر کے قربان ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اگر پیر کی نظر کرم نہ ہوتی۔ تو حضرت سلطان المشائخ کیوں نظر رحم فرماتے اور فیض عطا کرتے۔ یہ ہے ”یک درگیر و محکم بگیر“ حضرت سلطان باہو قدس سرہ اختیار کرے اور حضرت عدی بن مسافر کے ارشاد میں غالباً بیعت سے مراد بیعت ارادت نہیں یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طلب فیض کے لیے آئے۔ میں ہر ایک کو فیض عطا کرتا ہوں۔ مگر جو قادری ہو کہ بحر کو چھوڑ کر نہر کے پاس کون آتا ہے۔ یا یہ کہ کسی سلسلہ کا مرید اپنی بیعت توڑ کر آئے۔ میں اس سے بیعت لے لیتا ہوں۔ مگر قادیوں کو بیعت نہیں کرتا کہ وہ پریشان نظر نہیں ہوتے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم بحر ہیں اور اور نہر۔ اوروں کے مرید جو پریشان نظر ہوتے ہیں۔ اپنے پیر پر کامل اعتقاد اور پورا اعتماد نہیں رکھتے۔ وہ اگر بیعت توڑ کر آتے ہیں تو میں بیعت لے لیتا ہوں۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وھذہ

ما عندی والعلم بالحق عند ربی

واللہ تعالیٰ اعلم

(فقیر مصطفیٰ رضا القادری غفرلہ)

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 042-37248657 Fax: 042-37112954
Mobile: 0300-9467047 - 0321-9967047 - 0300-4505406
Email : zaviapublishers@gmail.com